

القصص
التي
تحدثت

افتتاحية العدد

الدكتور رياض نعيان آغا
وزير الثقافة

كلمة العدد

سمك القرش والنورس البحري

و.علي القسبي رئيس التحرير

الأجارية من خلال النصوص السامرية
د. علي أبو عساف

التصنيف السباعي في مدونات الشعوب
د. عمر الدقاق

حقوق الإنسان في التراث العربي
أحمد عمران الزاوي

اللغة الحثيية - دراسات ومختارات
فايز مقدسي

وحدة التشريع.. ضرورة وطنية ملحة
هائل منيب اليوسفي

الكتاب الأخير
د. عبد الكريم الأشتري

الجامعات الإلكترونية ومفهوم التعليم عن بعد
د. فايز حداد

الاستطلاع

روحان قسيرة (قصص) سليمان العيسى
حفنة للشمال (قصص) عبد الكريم الشاعر
في الأخرى قصة (قصص) فهد
سيرة فارس (قصص) خالد زكريا

AL - MARIFA

المعرفة

جريدة ثقافية سورية

تصدرها وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية

العدد ٥٦٥ - السنة ٤٩ - شوال ١٤٣١ هـ - تشرين الأول ٢٠١٠ م

الأرض - للفنانة سهام إبراهيم

العلمانية في المشرق العربي

عرض وتقديم: محمد سليمان حسن

حوار العدد مع الفنان التشكيلي العالمي عمر حمدي

AL - MARIFA

المعرفة

مجلة ثقافية شهرية

تصدرها وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية

العدد ٥٦٥ السنة ٤٩ - شوال ١٤٣١ هـ - تشرين الأول ٢٠١٠ م

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور رياض نعيان آغا
وزير الثقافة

رئيس التحرير
د. علي القيم
معاون وزير الثقافة

أمين التحرير
محمد سليمان حسن

الإشراف الفني والطباعي:
م. ماجد الزهر

الهيئة الاستشارية

- د. طيب تيزيني
د. عبد الكريم الأشر
د. حسام الخطيب
أ. شوقي بغدادي
أ. وليد إخلاصي
أ. محمد قجة

التصميم والإخراج:

أحمد إسماعيل

التدقيق اللغوي:

سمر الزركي

التنظيم:

ريما محمود - ابتسام عيسى

دعوة الكُتَّابِ والمُتَقَرِّين العُكْبَرِ

- ترحبُ مجلَّةُ المعرفةِ بإسهاماتِ الكُتَّابِ المُفكرين العربِ في مجلَّاتِ قنوتِ المعرفةِ الإنسانيةِ
- يُفضَّلُ أنْ تيرَاجِحَ حجمَ المقالِ بين ١٥٠٠-٤٠٠٠ كلمةً وحجمَ البحثِ بين ٤٠٠٠-٦٠٠٠ كلمةً
- يُراعى في الإسهاماتِ أنْ تكونَ موثقةً بالإشاراتِ المرجعيةِ وفقَ الترتيبِ التاليِ:
- اسم المؤلف - عنوان الكتاب - مكان الطباعة وتاريخها - رقم الصفحة مع ذكر اسم المحقق
- في حال الكتاب محققاً، واسم المترجم في حال الكتاب مترجماً
- ترجو المجلَّةُ من كُتَّابِها أنْ يقرنوا إسهاماتهم بتعريف موجز لهم
- ترحبُ المجلَّةُ أنْ تردها الإسهاماتُ منضدةً على الحاسوب ومراجعةً من قِبَلِ كاتبها
- تلتزم المجلَّةُ بإعلام الكُتَّابِ عن قبول إسهاماتهم خلال شهر من تاريخ تسلمها. ولا تُعاد لأصحابها
- يرصَّحُ توجيهُ المراسلات إلى المجلَّةِ على العنوانِ التالي :
- الجمهورية العربية السورية - دمشق - الروضة - رئيس تحرير مجلَّةِ المعرفة - ٣٣٦٩٦٣

المواد المنشورة في المجلة تغير عن رأي
أصحابها ولا تغير بالضرورة عن رأي المجلة

www.moc.gov.sy

الإشراف الطباعي ، مطابع وزارة الثقافة

سعرُ النسخة ٢٥ ل.س أو ما يُعادلها
تُضافُ إليها أجرَةُ البريد خارجَ القطر

في هذا العدد

اللغات السورية القديمة

الدكتور رياض نساء أرغنا
وزير الثقافة

سمك القرش والنورس البحري

د. علي الفهم
رئيس التحرير

- ٢٠ الألف باء الأجاريتية من خلال النصوص المسمارية د. علي أبو عساف
- ٣٤ التصنيف السباعي في مدونات الشعوب د. عمر الدقاق
- ٤٦ الصحة النفسية في القرن الحادي والعشرين د. طه النعمة
- ٦٠ عمارة في المواجهة د. بغداد عبد المنعم
- ٧٣ علي بن إبراهيم بن بختيشوع الكفرطابي د. محمد ياسر زكور
- ٨٤ الفلسفة العربية المعاصرة وإشكالية المنهج د. ياسين الويسي
- ٩٩ المفاهيم الأثرية والحضارية المتوارثة د. خليل المقداد
- ١٢٢ حقوق الإنسان في التراث العربي أحمد عمران الزاوي
- ١٤١ اللغة الحثية فايز مقدسي
- ١٥١ حساسية الكتابة القصصية للطفل عبد الباقي يوسف

الإبداع

شعر:

- ١٦٥ موجات قصيرة سليمان العيسى
١٦٩ محطات للتأمل عبد الكريم الناعم

قصة:

- ١٧٩ هي والآخر عزيز نصار
١٨٣ صيد إبليس خالد زغريت

آفاق المعرفة

- ١٨٩ خصوصية الأسلوب في شعر بدوي الجبل د. خليل الموسى
٢٠٠ الكتاب الأخير د. عبد الكريم الأشتر
٢١٠ مواجهات القيم في نهاية عولمة الحداثة الغربية د. عبد الهادي صالحة
٢٢٧ الجامعات الإلكترونية ومفهوم التعليم عن بعد د. فايز حداد
٢٣٥ سيكولوجية الإبداع معصوم محمد خلف
٢٤٧ الثقافة العربية بعيون عربية وسيم طاهر حسن
٢٦٣ مسار التعليم بين الحاضر والمستقبل ياسر الفهد
٢٧٣ المعنى الفلسفي للاستنتاج والاستقراء في العلوم الطبيعية معاذ قنبر
٢٨٦ الإشراق والإبداع في القصص الرمزي الفلسفي والصوفي عبد الفتاح قلعه جي
٣٠٠ وحدة التشريع.. ضرورة وطنية ملحة هائل منيب اليوسفي
٣٠٨ العبقرية والعلم لدى الشاعر بشار بن برد عبد الكريم قميرة
٣١٥ بين فرانكفورت والقاهرة... تبقى دمشق عبد العزيز الجراقي
٣٢٥ الأمثال والحكمة في الشرق القديم ترجمة: محمد الدنيا

حوار العدد

- ٣٣٥ عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم إعداد: عادل أبو شنب

متابعات

- ٣٥٣ صفحات من النشاط الثقافي إعداد: أحمد الحسين

كتاب الشهر

- ٣٦٨ العلمانية في المشرق العربي محمد سليمان حسن

آخر الكلام

- ٣٧٤ الأغنية العربية.. لاحسد رئيس التحرير

الدكتور رياض نفاع أرغنا
وزير الثقافة

اللغات السورية القديمة

مع كل موسم تنقيب أثري تكبر ثروتنا من المكتشفات الهامة التي تلقي المزيد من الضوء على تاريخ بلادنا، ويتضاعف تراث أمتنا غنى وثراء، وفي الأشهر الماضية تم اكتشاف العديد من النصب والرقيمات التي تقدم شواهد جديدة على عظمة الحضارة التي بناها أجدادنا الأوائل الذين كانوا أول من

اخترع الكتابة، وقد شاقني هذا الاكتشاف المطرد وحفزني (وأنا غير متخصص في علوم الآثار) إلى تأمل السيرة اللغوية في سورية، فأما الكشف الأخير فهو نصب تأسيس الكتلة الحمراء من قصر ماري (رقم من الطين) يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، وماري من أهم المواقع الأثرية على ضفاف نهر الفرات (وهي قرب مدينة البوكمال) بقيت منسية أربعة آلاف عام، حتى تم اكتشافها عام ١٩٣٣ وكان أهم ما اكتشف فيها هو القصر الملكي وهو أهم قصر أثري في الشرق، وها هي ذي تتوالى الاكتشافات في ماري وفي أرض سورية، وقد زاد عدد الرقيمات المكتشفة في ماري وحدها على اثنين وعشرين ألف رقيم مكتوب عليها ما يكشف تاريخها، فضلاً عن الحلي النادرة التي قدمنا نماذج منها في معرض خاص أقمناه في متحف دمشق الوطني بعنوان (بحر من الحلي) وأما حديث اللغات في سورية فهو عندي حديث حضارة البشرية الأولى، ولا ينكر أحد من الباحثين أن بلادنا عرفت أقدم اللغات الإنسانية وأن شعبنا السوري الكنعاني الفينيقي هو الذي اخترع الأبجدية الأولى، وتأتي اللغة الكنعانية في فروع اللغات السامية الأقدم، يربطها نسب عريق مع كل اللغات التي ظهرت في المنطقة، وهي سلسلة متواصلة في شجرة عائلة اللغات السامية كما يرى الباحثون المتخصصون في اللغات القديمة، وهم يقسمون اللغة السامية في أبحاثهم إلى قسمين، قسم يسمونه السامية الشرقية وتضم اللغة الأكادية التي خرجت من معطفها اللغات البابلية والآشورية وقسم يسمونه السامية الغربية وتضم لغة أوغاريت وتصطف معها لغات شهيرة

مثل الأمورية والآرامية والكنعانية التي هي أم العربية، وفي القسم الجنوبي للسامية نجد العربية الحميرية والسواحيلية الأفريقية، ويجد الباحثون أن من أهم صلات القربى بين هذه اللغات المفردات المتشابهات وحروف الجر والصوامت، وهناك فريق من الباحثين لا يهتمون بشجرة النسب اللغوي، وإنما يقولون بما يسمونه نظرية الأمواج اللغوية أو الصوتية، وهم يقولون إن اللغات المتفرعة هي مجرد لهجات وأهم ما في التاريخ من هذه اللغات أو اللهجات الكنعانية، وقد تعددت اللهجات فزادت على ستين لغة أو لهجة، وبقيت المجموعة الأكادية قيد الاستخدام الشعبي والرسمي نحو أربعة آلاف سنة، وهي المدونة بالخط المسماري على الألواح الفخارية، وكانت الكتابة الهيروغليفية تشكل مع الكتابة السومرية أشهر لغتين دوليتين، ولكنهما ليستا أبجديتين بل تعتمدان الأشكال التي تصل إلى آلاف، مما يجعلها لغة صعبة تماماً كما ننظر اليوم إلى اللغة اليابانية أو الصينية، ولا بد من التنبيه إلى الفارق بين الاستخدامات المصطلحية بين اللغة والكتابة والأبجدية (كما يشير الباحث الصديق سجيح قرقماز في بحث لطيف له بعنوان الأبجدية والتعليم في أوغاريت).

لقد اخترعت الكتابة بالتأكيد قبل أوغاريت، ولكن العالم عرف الأبجدية عبر اختراع شعب أوغاريت لها اختراعاً محلياً غير مطور عن أبجدية أخرى، ففي أوغاريت رتبت الحروف لأول مرة لاستخدامها وفق أسس محددة، وقد حدث ذلك في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، ويبدو لطيفاً أن نتذكر هنا

تعليق صديقنا الباحث الكبير الراحل جبرائيل سعادة على أبجدية أوغاريت حين قال: (إنه أمر يبعث على التأثر أن نفكر بأن الأطفال اليوم في عدد من بلدان المعمورة يتعلمون استظهار الأبجدية بالترتيب الذي اختاره لها كاتب من أوغاريت منذ أربعة وثلاثين قرناً من الزمن).

وأعود إلى اللغة الأكادية لأذكر القارئ بأن كثيراً من الآثار التي عرفتنا إلى تاريخنا القديم مكتوب بها بخط مسماري ومن أهم المدونات التي باتت شهيرة قوانين حمورابي في القرن السابع عشر قبل الميلاد، وملحمة جلجامش في القرن السادس عشر ق.م ورسائل العمارنة في الرابع عشر ق.م ولقد خاطب ملوك سورية أقرانهم المصريين بهذه اللغة، وفي أرشيف تل العمارنة أكثر من خمسمئة رسالة كثير منها مكتوب بالأكادية على ألواح الفخار.

ويجد الباحثون في اللغة الأكادية سمات وخصائص واضحة منها كون جذر الكلمة ثلاثة حروف (وأحياناً تكون أربعة) وهذا مشترك مع لغتنا العربية، وهي لغة تقبل الحركات على الأواخر كما أنها تعتمد على المد، ويجد اللغويون الاشتقاق فيها بتغيير الحركات، أو بإضافة الحروف الصامتة، ولكن الفعل فيها يأتي في نهاية الجملة.

ولقد وصلت الأكادية المسمارية البابلية إلى ذروة انتشارها في عصر قوة المملكة الآشورية، ويرى بعض الباحثين الغربيين أن الأكادية هي أم اللغة العبرية التي لم تعمر طويلاً، وقد اكتشفت مؤخراً اللغة العمونية عبر أختام ورسائل وجدت قريبة من العبرية التي هي لغة العهد القديم، ويذكر الباحثون أن النبي أشعيا سمى العبرية لغة كنعانية؟

لقد ماتت اللغة قروناً واستخدم اليهود لغات عديدة محلها مثل الييدش واللادينو إلى أن تم إحيائها في القرن الماضي، والعارفون باللغة العبرية يقولون إن الفينيقية (الكنعانية) شديدة التأثير في العبرية وبينهما سمات مشتركة ومفردات وألفاظ كثيرة، ومع ظهور المسيحية ظهرت الآرامية لغة رسمية وأدبية، وثمة آرامية حديثة هي التي تكلم بها السيد المسيح، وهي ذاتها اللغة التي يتحدث بها أهلنا في مدينة معلولا الأثرية، وقريتان جوارها، وقد حرصنا في وزارة الثقافة السورية على دعم تعليم اللغة الآرامية في معهد متخصص في معلولا، وهي من أجمل المصايف والمواقع الأثرية قرب دمشق، مبنية على سفوح هضاب تحيط بها، ويعود تاريخ هذه القرية (المدينة) إلى القرن العاشر قبل الميلاد، وفيها دير مار سركيس ودير مار تقلا، وأضرحة بيزنطية منحوتة في الصخر، ويقال إن اسمها (معلى) أي المكان العالي، وهذا الاسم يكشف الصلة العائلية الحميمة بين الآرامية والعربية التي هي كنعانية الأصل، ويبدو واضحاً أن المثقفين في ذاك الزمن كانوا يعرفون اللغات المجاورة، ولدينا في متحف دمشق نص لمعاهدة تجارية تذكرنا بطريق الحرير من الألف الثالث مكتوبة بثلاث لغات، ولا بد أن كنعانيي أوغاريت كانوا يجيدون قراءة المسمارية، وهي على الغالب كما ذكرنا لهجة سامية قريبة من العربية أو مشتركة معها بنسختها ما قبل الفصحى التي نعرفها اليوم، وقد أكد هذا الفهم العالم الفرنسي أندريه كاكو الذي تخصص بهذه اللغة فقال: (إن الأبجدية الأوغاريتية كما هو الحال في الفينيقية والآرامية

والعبرية والعربية لهجة تابعة لأسرة اللغات السامية) وتبدو آثار اللغة الأوغاريتية حية إلى الآن، فثلثا المفردات الأوغاريتية مستخدمة في العربية إلى اليوم، والطريف أن كثيراً من هذه المفردات ما يزال يستخدم في اللغة العامية الدارجة في اللاذقية.

سمك القرش والنورس البحري

د. عماد القليم
رئيس التحرير

من أجمل وأهم الكتب التي توقفت عندها، وعدت إليها مرات عديدة، كتاب «سمك القرش والنورس البحري» تأليف: الوزير الشاعر الفرنسي «دومينيك دو فيلبان» وترجمة: د. هاشم صالح ود. محمد مخلوف / وإصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث في دولة قطر. الكتاب من الكتب الحديثة، التي تمثل روح الحاضر والمستقبل، ويستجيب

للاهتمامات الثقافية والاجتماعية والتحولات العالمية، ويحمل منظوراً معرفياً مُعافى وروؤية مستقبلية، وعمق في النظرة وانفتاح على الأفق الإنساني وطريقة عرض بسيطة ، وأسلوب شفاف ولغة مكتنزة بالطاقات الإيحائية، وعرض جريء لمشكلات الإنسانية في العالم المعاصر..

لقد دُبجَ الكتاب في عام ٢٠٠٤ وطُبع في عام ٢٠٠٦ على إثر الأزمة العراقية واحتلال أمريكا لهذا البلد العربي العريق، وبدلاً من صدام الحضارات الذي نَظَر له «صموئيل هنتنغتون» نجد الوزير الشاعر الفرنسي «دوفيلبان» يدعو إلى حوار الحضارات والثقافات، وبالأخص بين الحضارة العربية الإسلامية من جهة، والحضارة الغربية العلمانية أو المسيحية من جهة أخرى..

من خيبات الأمل ينطلق المؤلف في بحثه، فعالمنا مليء بالآلام، وينزف من ألف جرح وجرح.. إنه عالم في حالة انصهار، عالم مجروف من قبل إعصار من الأهواء الهائجة، ولكنه عالم سائر إلى حتفه دون بوصلة تهديه ودون تماسك.. إنه عالم هائج، سكران، عالم مهووس بالسرعة، ولكنه ينضح بالحمى.. إنه عالم محروم من الفكر الجديد، ومن المثل العليا التي تشحن البشر وتدفع بهم إلى اجتراح المعجزات..

إن عصرنا خاضع للعقلانية التقنية الزائدة عن الحد، وهو منخرط في تصعيد تكنولوجيا جهنمي لا يبدو أن شيئاً قادراً على إيقافه.. لقد آن الأوان لكي نبذل كل ما في وسعنا من أجل استكشاف الطريق مرة أخرى، من أجل استعادة التجارب الأولى الطازجة، من أجل أن نمتلك مرة أخرى إمكانية الدهشة أمام ظواهر العالم، فهي وحدها تجعلنا قادرين على أن نستبصر حقيقة الواقع اليوم..

إن البشرية المبهورة باختراعاتها لا تتمكن من السيطرة على هذه الاختراعات، والحادثة التي تشبه «قفصاً من حديد» حسب تعبير «ماكس فيبر» والذي اعتقدنا أنه

انكسر، راح ينغلق على نفسه.. وهكذا أصبح الإنسان يجد نفسه سجين حاضر أبدي، وأصبحت «ديكتاتورية السرعة» واللحظة المباشرة، أو اللحظة المتزامنة تهيمن على الجميع، وأصبحت ديكتاتورية الأسواق الرأسمالية والشركات الكبرى تفرض قوانينها على الدول والحكومات أياً تكن.. وأصبحت ديكتاتورية الافتراضية الإعلامية إن لم نقل الوهمية الإعلامية تحوّل القضايا العامة إلى مشاهد مسرحية واسعة تسيطر فيها الصورة على الواقع، ثم تجيء أخيراً ديكتاتورية التقنية والتكنولوجيا التي تشمل وتهيمن على كل الديكتاتوريات السابقة لكي تفرض إيقاعها على الإنسان وتضيّق باستمرار من فضاء الخيار الحر، وبالتالي من الفضاء الأخلاقي..

لقد فضّلت البشرية أن تغرق في الحياة الاستهلاكية العابرة لكي تنسى خطورة الأشياء المحيطة بها والكثافة التي تنطوي عليها، وفعلت كالنعامة التي دفنت رأسها في الرمال متجاهلة كل الأخطار، ولا ريب في أن الاغتراب عن الوطن يقدم آفاقاً جديدة للحرية، ولكنه يكشف أيضاً عن الانسدادات والمآزق التي يقود إليها الفراغ.. وهكذا وجد الإنسان نفسه أمام الوضع الحالي: المستقبل يخيفنا، والماضي يثير فينا الحنين الاسترجاعي إلى الذكريات والأشياء المبهمة الغامضة، والحاضر مشغول بالأنانية والنزعة الضيقة.. إن القلق الذي نشعر به في بداية الألفية الثالثة دليل على التيه والضياع أكثر مما هو دليل على نهاية التاريخ كما توهم بعضهم.. إنه دليل على عطل طرأ على صيرورة الحداثة أكثر مما هو دليل على اكتمالها ووصولها إلى نهايتها..

إننا نلهث وراء الإيقاع المتسارع لحضارة الصورة، فالزمن الذي تلتهمه الآلات لا يستطيع الإنسان أن يواكبه.. نحن نركض لاهثين وراء استنفار دائم يفرض نفسه علينا حتى في الفعاليات البشرية التي كانت منظّمة سابقاً من قبل عوامل أساسية كالسيطرة على الوقت وإيقاع التاريخ..

نحن جميعاً مشاهدون قلقون لما يجري أمامنا على مسرح التاريخ من سباق محموم ومتسارع بين قوى النظام وقوى الفوضى أو التفكك والانحلال، ونتيجة هذه المعركة لم تكن في أي يوم من الأيام غامضة أو مترددة، مثلما هو عليه الحال الآن، فلا أحد يعرف من الذي سينتصر في النهاية، وهذا الكلام ينطبق على الصعيد السياسي والاستراتيجي، كما على صعيد القيم والمبادئ العليا، ولكن البحث عن نظام قادر على تأمين العدالة والأمن في العالم يقتضي الاتفاق على الأفكار التي نرغب في الدفاع عنها، وكذلك الاتفاق على قواعد هذا البنيان المشترك للعالم.

النزعة الكونية لم تعد تحظى بالإجماع في أوساط المفكرين، وقد تراجع عنها الكثيرون، إما بحجة السأم واليأس من إمكانية تعميمها على الشعوب الأخرى غير الأوروبية أو الأمريكية الشمالية، وإما لأن البعض يشتبها بها ويرى فيها قناعاً يخبئ الغرب وراءه إرادته الإمبريالية في الهيمنة على العالم..

«دوفيلبان» في بحثه عن روح العالم يطالب أوروبية بأن تتعلم كيف تقبل بالاختلافات البشرية بشكل كامل، حتى تحافظ على الطابع الكوني لحقوق الإنسان، وهذا هو التحدي الذي يواجهه المجتمع الفرنسي حالياً.. روح العالم ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار ما يدعى بـ«الغيرية» أي اختلاف البشر فيما بينهم وكذلك اختلاف ثقافتهم وأديانهم وعاداتهم وتقاليدهم..

في الماضي كانت هيمنة الإنسان على الطبيعة تشكل شعار «ديكارت» والحضارة الأوروبية بمجملها والآن بعد أن تحققت، حل محلها شعار آخر مفاده: تحقيق المصالحة بين البشر وثقافتهم، فالحضارة الغربية بالغت في السيطرة على الطبيعة إلى حد أن منطق الربح والفائدة هو الذي أصبح يسيطر عليها، ولذلك فإنه ينبغي أن تحل محل العقل البارد أو العقل الأدوات المنفعي المرتكز على التحليل والتقسيم الحسابي،

عقلية أخرى قائمة على التبادل والتضامن الإنساني وتشاطر المنافع بين البشر كلهم، وبدلاً من منطق الأنانية الذي سقطت فيه الحضارة الغربية، ينبغي أن يحل منطق الكرم والنزعة الإنسانية والإحساس بالآلام البشرية وفقرها وأوجاعها، وإلا فإن الحضارة سوف تفقد مبرر وجودها بل وتنقلب إلى عكسها.. ينبغي العلم بأن الحوار بين البشر والثقافات المختلفة هو الذي يجعل التاريخ يتقدم إلى الأمام في كل مرة، وذلك لأن كل ثقافة تقدم للآخرين جزءاً من الحقيقة البشرية، ولأن أياً منها لا يمتلك هذه الحقيقة بأكملتها.. لهذا السبب بالذات يبدو الحوار ضرورياً وإيجابياً وليس الصدام كما يدعي «صموئيل هنتنغتون» والواقع أن كل شعب بحاجة إلى الاحتكاك بالشعوب الأخرى لكي يشعر بذاتيته وكيانه ويزدهر ويبني نفسه..

لا شيء يثبت ضرورة الحوار بين الشعوب، أكثر من العلاقات التي لا حصر لها بين ضفتي البحر المتوسط، أي بين العالم الأوروبي والوطن العربي، فشعوب الضفتين على مدار التاريخ طالما استعارت بعضها مع بعض.. الأفكار والتقنيات والخبرات.. وطالما تحاورت فيما بينها وتصارعت وشكلت هويتنا الحالية أو قدرنا ومصيرنا.. إن ضفتي المتوسط تشبهان شفتين لضم واحد، والضم لا يمكن أن يتكلم بشفة واحدة وإنما بتعاون الشفتين وانسجامهما..

يقول «دوفيلبان»: نحن نمتلك تراثاً متوسطياً رائعاً في كلتا الجهتين وعلى مدار حوض هذا البحر الجميل الهادئ، وقد كان دائماً بحر التجارة والتبادلات والتفاعلات، وكان الزيت ينقل في الجرار، وأما نسيج القماش فكان ينقل في صناديق تحملها القوارب والسفن..

إليكُم الآن المهمة الكبرى التي تفوق التصور لعصرنا.. إنها تكمن فيما يلي: تغيير

نظرتنا إلى الآخر، وإعادة التفكير فيه عن طريق الرفع من قيمته.. إنها تكمن في إعادة تشكيل علاقتنا بالغيرية عن طريق الأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات الجديدة، وذلك لأن المثال التجريدي للتسامح لم يعد يكفي في الوقت الذي أخذت فيه الهويات تطالب لنفسها بمكانة جديدة تحت الشمس..

ينبغي العلم بأن الثقافات تمثل صلات وصل دائمة التفاعل فيما بينها.. إنها أداة أكثر جرأة ومقدرة من القوة ذاتها.. دور الثقافة أصبح يتمثل في إقامة جسور التفاهم بين الشعوب وبالتالي فنحن إذ ندافع عن ثقافتنا اليوم لا يعني أننا نبحث عن الفرادة والحقيقة اللتين تشكلان التمهيد المبدئي لأي لقاء.. واللقاء المثمر يكون بين الخصوصيات المختلفة، بل حتى داخل تراثنا الخاص ينبغي أن نعرف كيف نفرق بين الصالح والطالح، وينبغي أن نخلع على عتبة الاختلاف بساطة الالتقاء.. ينبغي العلم بأن الثقافة في معناها الأكثر غنى وكرماً تصبح أفضل سلاح ضد الخوف.. الثقافة تشكل دعماً ضرورياً جداً من أجل السير نحو السلام والديمقراطية، وبغير الثقافة لا يمكن بناء أي شيء صلب وقابل للاستمرارية والحياة.

في البحث عن عالمنا الجديد، يرى «دوفيلبان» في بحثه المنفتح على الآخر، أن أكبر خطأ يمكن أن نقترفه هو الانتظار والتردد وإرجاء الإصلاحات الكبرى في النظام الدولي، والترقب الذي لا طائل منه، لأن تستعيد الدول هوامش مناورتها، فهل ستعرف الإنسانية اقتناص الفرصة المتاحة أمامها أم أنها سوف تستمر بعناد في ولوج طريق مسدود؟! بإمكاننا اليوم أن نقرر المستقبل الذي نريد بناءه وعلى أية مبادئ وحسب أية قيم ومن أجل تحقيق أي هدف.

لقد ولّى زمن الاكتشافات الجغرافية منذ فترة طويلة، وانفتح زمن الاضطرابات

الكونية الكبرى، وبأقل من عقدين عرفت الجغرافية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من التبدلات أكثر مما عرفت خلال قرون عديدة.. إن المستقبل لم يعد يتحدد اليوم في لندن أو برلين أو باريس أو نيويورك، ولم يعد الغرب هو المعلم الوحيد، كما أن البلدان الصاعدة حديثاً ليست مجرد قوى اقتصادية تجد ما يلبي حاجتها في قبولها كأحد الكبار في السوق الدولية.. إنها تريد أن يكون لها صوتها الخاص، ووجهات نظرها المختلفة، ثم إن الدول التي تدخل اليوم إلى مسرح العالم لا تنوي إظهار أي ولاء حيال القوى التقليدية، وذلك على قاعدة إدراكها للسرعة التي تتطور بها موازين القوى، وبوساطة ثورة امتلاك مفاتيح القوة، انطلقت شعوب هذه المناطق الواقعة على حدود عالم بين عصرين في مجال متعدد الأقطاب، ولا سيما أنها كانت غالباً في منزلة الشهود الأكثر حذاقة لتلك الثورة.. إن دورة رياح جديدة ترسم في الأفق وتحجب مفهومنا القديم..

إن بروز قوى جديدة على المسرح الدولي، يحتوي، مثل الولادة على مخاطر وتساؤلات عديدة مرتبطة بحالات اهتزاز اليقين السياسية المستجدة، فحسب أي إيقاع سوف تسير الصين، نحو ليبرالية نظامها السياسي، ونحو الاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان؟ وهل تنوي الهند أن تشارك في التنظيم الإقليمي لجنوب آسيا أم ستسلك طريق الهيمنة؟.. إن أفضل إجابة على هذين السؤالين هي في العمل والمسؤولية الجماعيتين، فليس هناك ما هو أسوأ من تفتيت المنظومة الدولية.. ينبغي أن تكون هناك هيئة دولية قادرة على دفع شعوب العالم وبلدانه ومناطقه للعيش المشترك، ولا سيما أن مخاطر التصادم تتردد أكثر فأكثر بين النوى (جمع نواة) المختلفة التي تشكل جغرافية العالم الجديدة..

المطلوب هو تجميعها حول هيكليّة عالمية حقيقية، وهناك مسؤولية خاصة تقع على عاتق القوة القديمة مثل أوروبا والولايات المتحدة التي عرفت إرادة تأكيد الذات

والإشعاع نفسها، وعاشت الإغراءات القومية وميول الهيمنة نفسها، وبالتالي تعرف جيداً انحرافاتهما..

إن الحلم الكوني ذا النزعة الإنسانية لن يكون مفهوماً إلا إذا رفض مفهوم وجود غرب لا يهتم سوى تلبية رغباته مع استعداده الدائم لتعيين «كبش فداء».. على الغرب معانقة الواقع بكل تنوعه وتعقيده، وأن يلعب دوره التاريخي.. «دوفيلبان» يحمل في دراسته الضخمة رسالة أمل ورسالة إخاء بين البشر، وكل ما نرجوه أن يكون هذا الكتاب دعوة عالمية للحوار المستمر بين الشرق والغرب من أجل أن نتقدم بخطى أكثر ثباتاً على طريق المستقبل.

- الألف باء الأجاريتية من خلال النصوص المسمارية د. علي أبو عساف
- التصنيف السباعي في مدونات الشعوب د. عمر الدقاق
- الصحة النفسية في القرن الحادي والعشرين د. طه النعمة
- عمارة في مواجهة د. بغداد عبد المنعم
- علي بن إبراهيم بن بختيشوع الكفرطابي د. محمد ياسر زكور
- الفلسفة العربية المعاصرة وإشكالية المنهج د. ياسين الويسي
- المفاهيم الأثرية والحضارية المتوارثة د. خليل المقداد
- حقوق الإنسان في التراث العربي أحمد عمران الزاوي
- اللغة الحثية فايز مقدسي
- حساسية الكتابة القصصية للطفل عبد الباقي يوسف

الدراسات والبحوث

د. علي أبو عساف

فرح الآثاريون وعلماء لغات بلادنا القديمة باكتشاف البعثة الفرنسية العاملة في رأس الشمر أجاريت عام ١٩٢٩ رقماً مسطرة بخط مسماري مألوف لديهم من ماري مثلاً، إلا أن حروفه تغيّر المألوف، أي إن حروف الكلمة في نصوص أجاريت سطرت بالخط المسماري الذي ألفوه في نصوص ماري وبابل.. إلخ إلا أنها لا تتطابق من حيث عدد المسامير التي يتألف منها الحرف مع أقرانها في ماري وبابل وآشور.. إلخ وحالما نشر نبأ هذا الاكتشاف

✻ باحث وآثاري سوري (مدير عام للآثار والمتاحف سابقاً).

في مجلة Syria واطلع الباحثون اللغويون على تفاصيله انصرفوا إلى التعرف على اللغة التي سطر بها النصوص، وكان أبرزهم الباحث الألماني هانس بَوَّر Hans Bauer المختص باللغات الفينيقية والعبرية والآرامية التي كان عماد كلماتها الأبجدية والذي خاض تجربة رائدة في قراءة النصوص التي اكتشفت في سينا^(١) زادت من إيمانه في قدرته على قراءة نصوص أجاريت الجديدة وراقت له المهمة فتصدى لها مزوداً بتجربته السابقة وأحب أن يطلع عليها القراء.

لقد أذاع النبأ عضو البعثة الفرنسية في رأس الشمر Ch. Virolleoud الذي أدهشته الرقم التي كانت منضدة في كوة بجناح المحفوظات ببيت كبير الكهنة، فهزه المنظر واعتنى بتطهير الرقم وحفظها. وانكب على دراستها وتقليبها بين يديه وهو يتصور في مخيلته ويستعيد إلى ذاكرته صور الرقم المسمارية العمورية والبابلية والآشورية فأدرك من خلال ذلك كله أن رقم أجاريت قد كتبت بالخط المسماري إنما بحروف لاتشبه حروف اللغة البابلية الآشورية وتعود إلى لغة ألف بائية كلغاتنا التي نتكلم بها الآن.

قدم عام ١٩٢٩ تقريراً إلى أكاديمية

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres في باريس أرفقه بصور عن الرقم التي استنسخها بخط يده وقدم النسخ مع التقرير وملاحظاته وتعليقاته أيضاً^(٢) وهنا لابد أن نسجل التقدير والاحترام لهذا العالم الذي نسخ الرقم بدقة قدر المستطاع وأعفى بعمله هذا الباحثين من مهمة النسخ التي تقترن بعناء السفر إلى دمشق حيث تحفظ الرقم بمتحفها البعيدة عن منازل الباحثين والإجراءات المتحفية اللازمة للاطلاع عليها.

جعل فيرولو المادة الدسمة المغرية بمتناول الباحثين. وكانوا وقتذاك أي في عام ١٩٢٩ أقلّة قد لايتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة ولما وصل عدد مجلة Syria العاشر إلى الباحث بَوَّر بتاريخ ٢٢ نيسان ١٩٣٠ احتضنه وقرأ بشغف ونهم ماكتبه فيرولو عن النصوص. وتفحص الصور وحروفها في النسخ التي أعدها فيرولو فأعجب بالعمل والدقة التي نفذ بها. وأدرك بعض الأخطاء في النسخ من خلال تدقيقه صور النصوص ونسخها. وكان أول شيء لفت نظره أن كلمات النص قد فصلت عن بعضها بواسطة خطوط شاقولية مستقيمة كما في قصة أحيرام حسب قوله فتيقن أنها

ألف بائية. غير أنه وجد الخطوط الفاصلة قد وضعت أحياناً في الموقع غير المناسب أو لم توضع. ومن خلال هذه الحالة أدرك هو وغيره من الباحثين حجم كل كلمة وعدد حروفها. وعرفوا أن معظم الكلمات ثلاثية الحروف ومنها رباعية وقلّة نادرة خماسية. وإذا كانت هناك كلمات عددها أكثر من ذلك استغني عن وضع الفواصل المعتمدة هنا وهي الخطوط المستقيمة الشاقولية. وقد رأى أيضاً كلمات بحرفين وأخرى بحرف واحد^(٣).

دفعت هذه الظواهر العالم الألماني الذي كان يتقن العبرية والآرامية والفينيقية ويلم بالعربية أن يضع قدمه على أول الطريق ليقراً الكلمات ويدرك بقوة حدسه أن هذه النصوص قد سطرت بلغة تنتسب إلى أسرة لغاتنا القديمة. وقد تذكر نصوص سيناء التي تعامل معها وتغلب على كثير من المصاعب، وانطلاقاً من افتراضه أن هذه اللغة هي من أرومة لغاتنا القديمة التي يتقن بعضها جمع الأشكال أي الحروف التي تقع في أول كل كلمة فوجد أن عددها خمسة وتمثل الحروف: الألف والباء والميم والنون والتاء وربما تمثل حروف الياء والهاء والكاف واللام انظر الأرقام: (١٧ و١) و(٨ و١٦) و(٤ و٢٧) في اللوحة

المرفقة ثم تحول إلى تحديد الأشكال أي الحروف المضافة إلى آخر الكلمات فوجد أنها خمسة تمثل حروف: الهاء والكاف والميم والنون والتاء وربما أيضاً الواو والياء انظر الأرقام (١٧ و١) و(٨ و١٦) و(٤ و٢٧) في اللوحة المرفقة أما الكلمات التي تتألف من حرف واحد، فكان عددها أربعة وتمثل حروف اللام والميم وربما أيضاً الياء والكاف والواو انظر الأرقام: (٨ و٢٧) و(٤ و١٥) في اللوحة المرفقة.

وبما أنه كان قد افترض أن هذه اللغة التي يجهد في التعرف على حروفها قد كتبت بالأبجدية كالعبرية والفينيقية والآرامية، مال إلى الاعتقاد أن الحروف التي زيدت في أول الكلمات هي حروف المضارعة: الألف والياء والميم والنون والتاء. وبما أنه كان مازال يجهل أية كلمة هي فعل أو اسم وضع احتمالاً آخر وهو أن تمثل هذه الأشكال الحروف: حرف الجر الباء، وحرف الياء الذي يضاف إلى فعل المضارع كما في صيغة هَفَعْلَ وحرف العطف الواو وحرف التشبيه الكاف وحرف الجر اللام. أما الحروف التي زيدت أو اتصلت بآخر الكلمة فرجح أن تكون ضمائر: الهاء والكاف والميم والنون والتاء. أو ربما أيضاً الواو والياء بينما رجح أن تكون الكلمات التي تحوي حرفاً

واحداً فقط هي اللام والميم أو حروف الياء والكاف والواو.

واستناداً إلى هذه النظرية التي وضعها نجح نسبياً في التعرف على أسماء عدد لا بأس به من الحروف مكنته من المتابعة على هذا النحو من التحليل والتفكيك . فقد لاحظ أن شكلين من الحروف يتكرران في الفئات الثلاث التي بينها أعلاه والتي زيدت على أول الكلمة أو أضيفت إلى آخرها أو سطرت منفصلة قبل الكلمة أو بعدها (انظر الرقم ٨ و١٦ في الشكل المرفق) فافترض أنها هي حروف الواو والكاف والميم وبذلك يكون قد حصر شكلين من الحروف في حروف الواو والكاف والميم . ثم جزم أن يمثل الشكلان فقط حرفي الواو والميم اللذان يتكرران في الآرامية والفينيقية والعبرية أكثر من الكاف في مثل هذه الحالات .

وبعد هذه السلسلة من الترجيحات وضع نفسه وجهاً لوجه أمام السؤال الهام أي من الشكلين هو الميم أو الواو؟ تابع التدقيق والدراسة والتمعن في أشكال الحروف ومواقعها في الكلمات فلاحظ أن الشكلين ٢٩ و١٧ يتكرران أكثر من الشكلين ١٦ و١٣ (انظر اللوحة المرفقة) ونجدهما فقط في أول أو آخر الكلمة ولا نجدهما كشكلين منفصلين . وعلى صعيد التواتر يعرف أن حروف

الكاف والنون والتاء وعلى الأخص الحرفين الأخيرين هي أكثر شيوعاً في لغات بلادنا القديمة من الكاف، فافترض أن الشكلين ٢٩ و١٧ في اللوحة المرفقة يمثلان حرفي النون والتاء . وهنا أيضاً وضع نفسه أمام السؤال الهام الثاني أي شكل هو النون وأي شكل هو التاء؟ وتأسيساً على ذلك أصبح عليه تحديد أسماء أربعة حروف لكل واحد شكلان: الواو=رقم ٨ أو ١٦ والميم=الرقم ١٦ أو ٨ والنون=الرقم ٢٩ أو ١٧ والتاء=الرقم ١٧ أو ٢٩ .

ومن خلال هذا التحليل وحصر أربعة حروف في الأشكال التي ذكرناها (انظر اللوحة)، اندفع نحو تحليلات واستنتاجات أخرى فكان معلوم لديه أن السيد فيرولوكان قد أعطى اسماً للشكل رقم ١٥ (انظر اللوحة) وهو اللام . وفي هذه اللحظة تذكر الأشكال المنقوشة في فأس عثر عليه في أجاريت وعددها ستة تقابل ستة حروف وجدها في بداية النص رقم ١٨ الذي يتعامل معه^(٤) ويسبقها الحرف رقم ١٥ الذي هو اللام . فافترض أن الحروف في الكلمة التي تتوج النص الذي بين يديه هي اسم شخص يسبقه حرف اللام بمعنى لفلان وعليه فإن النص هو رسالة موجهة لفلان؟ وتأسيساً على كل هذا أصبح حرف اللام معروفاً لديه .

إن تحديد حرف اللام بشكل قاطع والافتراض من قبل هانس بور أن الشكلين ١٦ أو ٨ يمثلان حرف الميم، أغراه بأن يفتش على كلمة ملك التي جزم بأنها لا بد موجودة في النصوص التي بين يديه وهي تتألف من ثلاثة حروف يقع اللام في وسطها والميم في أولها الذي يمثل الشكلان ١٦ أو ٨. لقد عثر على ثلاث كلمات اثنتان منها تتألف من ثلاثة حروف وثالثة من أربعة، الحرفان الأخيران فيها متشابهان ويتوسطها جميعاً حرف اللام فلا بد أن يكون الأخير هو الكاف رقم ١٦ وهو من أصل كلمة ملك والآخر ضمير الكاف فتصبح الكلمة ملكك. وبما أنه أعطى الرقم ١٦ لحرف الكاف أعطى رقم ٨ لحرف الواو وحكماً حسب فرضيته أعلاه. استطرد في تحليلاته. تمعن في الحرف الأول من الكلمات الثلاث فوجد أنه متشابه فيها كلها فجزم أن يكون هو حرف الميم الذي افترض سابقاً أن يمثله الشكلان ٨ و ١٦ فتوقع أن يكون الشكل ١٦ هو الميم والثامن هو الواو كما سبق وأعلن.

هزت الفرحة نفسه وأصبح على يقين أن اللغة التي يقلب نصوصها المسطرة في الرقم التي بين يديه هي من فصيلة لغات بلادنا القديمة كنعانية-آرامية وأن الطريقة التي اتبعها في التفتيش على الحروف مناسبة

ومجدية، لذلك اندفع يبحث عن كلمة أخرى فاختر كلمة (بن) التي تتكرر كثيراً في الكنعانية والآرامية على شكل فلان بن فلان مثلاً فهي تقع بين اسمين قد يعرفهما من حيث الشكل على الأقل. تفحص صور النصوص التي بين يديه فوجد أن النص المسطر في أحد الرقم يشبه نصوص جداول الأسماء وإن الشكلين ١٧ و ٤ يتكرران خمس عشرة مرة (١٥) ويتبعهما أشكال مسمارية متنوعة أي كلمات دون أن يكونا مفصولين عنها بخط فاصل كالمعتاد. وكان قد افترض أن الشكلين ٢٩ و ١٧ أحدهما لحرف النون فحدد الآن الشكل ١٧ الحرف النون، وتأسيساً على ذلك عين الشكل ٤ لحرف الباء، وتعويلاً على كل هذا بقي الشكل ٢٩ لحرف التاء كما افترض في البداية.

وحين تأكد أنه حدد أشكال سبعة حروف، وهي الباء والواو والكاف واللام والميم والنون والتاء، خطر على باله أن يفتش عن كلمة بعل، التي يعرف من حروفها الباء واللام وبقي حرف العين في الوسط في موقع سهل وملفت للنظر. ولشدة يقينه أن هذه الكلمة لا بد أن ترد في النصوص المتوفرة لديه تعرف في أحدها على كلمة تتكرر سبع مرات فجزم أنها هي كلمة بعل، وقرر أن يكون الشكل عشرون (٢٠) هو العين.

وقد عمق يقينه في أن هذه الكلمات هي بعل إن واحدة منها تنتهي إلى حرف التاء الذي حدده في الشكل ٢٩ فقرأ الكلمة بعلة وهي مؤنث بعل ويتكرر اسم هذه الربة في الكنعانية والآرامية. وإضافة إلى هذه الكلمة وجد كلمة أخرى تنتهي إلى حرف الميم الذي تعرف عليه سابقاً ويمثله الرقم ١٦. فقرأ الكلمة بعيلم بصيغة الجمع حسب القواعد الكنعانية. وفي نص آخر قرأ كلمة بعلك أي ربك أو سيدك. هنا زاد حماسه واشتد يقينه في صحة ما ذهب إليه من أن اللغة من أرومة الكنعانية والآرامية وأن عمله مثمر ويوصل إلى نتيجة.

ومع هذا اليقين والحماس نذكر أنه في الكنعانية والآرامية قد تترادف الكلمتان بعلك وإلهك وهو يعرف من هذه الكلمة الأخيرة الحرفين اللام والكاف، فحصر همه في البحث عن هذه الكلمة والتعرف على حرف الهاء فيها. واستطاع بسرعة وسهولة أن يحدده في الرقم ٧ ويحدد أيضاً الرقم ٢ الحرف الألف. وقد أصبح لديه الآن عشرة حروف معروفة بعثت في نفسه الجرأة على متابعة السير في الطريق ذاته وتحديد أسماء حروف أخرى انطلاقاً من نظريته أن هذه اللغة هي من أرومة اللغات الكنعانية والآرامية التي تنطبع مفرداتها في ذاكرته فتساعده في الوصول إلى غايته.

وهنا تساءل لماذا لا تكون الأعداد مسطرة كتابياً في هذه النصوص التي أمعن النظر فيها وقلبها بين يديه مراراً؟ فجزم أنها موجودة واختار من بين الأعداد العدد ثلاثة لسهولة التعرف عليه إذ يتشابه فيه الحرفان الأول والثالث، وهو كان قد حدد الحرف الأوسط فيه وهو اللام وبالفعل وقع نظره على ست كلمات يتوسط حروفها حرف اللام، ويتشابه فيها الشكل الأول مع الثالث ويتقدمها حرف الباء وتنتهي إلى حرف التاء اللذان كان قد تعرف عليهما سابقاً والكلمة هي بثلاثة. أما في السطر اللاحق فوجد كلمة تحوي ستة حروف يعرف منها الأول وهو حرف الباء والثاني وهو حرف الألف والرابع وهو الباء والخامس وهو العين والسادس وهو التاء فقرأ الكلمة (بأربعة) أي إنه حدد حرف الرء رقم ٢٦. وقد أدهشه أن شكل حرف الألف في أربعة لا يشابه حرف الألف الذي سبق أن اختار له الشكل ٢ في كلمة الله من دون تردد. استسلم لهذا الواقع وعزم على المثابرة ليتأكد من أنه من الممكن أن يكون لحرف الألف أكثر من شكل. وطرح السؤال التالي كيف لنا التعرف على هذه الحالة في سطور أخرى؟ توقف هانس بَورَّ عند هذه النتيجة التي حصل عليها تنفس الصعداء وراح يفتش عن أسلوب يتابع فيه

منهج البحث بعد أن تملكه الاطمئنان لعمله، وحدد أسماء العديد من الحروف، وخضعت لقراءته ومشيبته في التحليل والتفكيك والتركيب فقرر أن يسلك طريقاً مختلفاً بعض الشيء يبحث عن الحروف التي سماها هل تجتمع كلها في كلمة واحدة أو مازال بينها حرف أو أكثر يجهله؟ فقرأ في ضوء هذا الأسلوب كلمة (عشرة) أي الربة عشرة وكلمة كهنم أي الكهنة والميم في الآرامية والفينيقية علامة الجمع.

بعد التعرف على هذه الأحرف والكلمات حق له أن يقيّم هذه النتائج فوصفها بأنها باهرة بعثت على التفاؤل والاطمئنان وتشجعه على السير في الأسلوب ذاته ليكمل مشواره ويقراً النصوص ويحدد ألف باء كلماتها.

إن معرفة الباحث بلغات بلادنا القديمة فينيقية آرامية عبرية، دفعت به إلى أن يسلك هذا الطريق الذي تكلمنا فيه ووضحناه أعلاه، من خلال الأمثلة.

وهنا استدرك هانس بَورَ ليخبرنا أن تحليلاته والنتائج التي وصل إليها لم تكن بهذه السهولة والبساطة التي قد يتخيلها البعض فقد تخلّى مرات عدة عن احتمالات وفرضيات وضعها ثم وجد أنها غير مناسبة فتركها جانباً ولولاها لما حصل على هذه

النتائج التي فتحت الباب أمامه ليعبر إلى غايته. وقد وضع نصب عينيه الإشكالات التي مرّ بها علماء الغرب في بحثهم ودراساتهم وفهمهم للغاتنا القديمة خاصة عملية تصريف الأفعال. وقد رأى أن عدداً منهم حاد عن المسلك الصحيح لأنه تمسك ببعض الفرضيات والاحتمالات التي وضعها على عجل. فحتم على نفسه تجنب ذلك.

وعلى أية حال قطع الباحث الشوط الأطول في الوصول إلى هدفه. وحينها تذكر الفأس التي عثر عليها في أجاريت رأس الشمرا ونقشت فيها أربعة أشكال هي حروف تتطابق مع حروف النصوص التي يدرسها. والفأس محفوظة في المتحف الوطني بدمشق ونشر الكثير عنها في الأبحاث المتعلقة بحضارة وثقافة أجاريت. وكان الباحث الفرنسي فيرولو هو أول من اهتم بها وخمّن أن الحروف تعبر عن اسم الأداة أي الفأس. تذكر الباحث الألماني أن اسم فأس بالعبرية هو جَرَزَن وعاد إلى الحروف التي سماها فوجد حريّة الرء والنون ضمن الأشكال الأربعة المنقوشة في الفأس هو الجيم الذي تبدأ به كلمة جرزن وأن الحرف الثالث هو حكماً حرف الزاي.

تابع العمل وأولى عناية كبيرة لأشكال الحروف التي عرّفها. فقرأ كلمة أخت في

مع صنوه في كلمة (صفن) وهو الجبل الأقرع شمالي أجاريت.

ومن خلال هذا التوجه العلمي المعرفي حدد رقم ١٣ على أنه هو حرف الياء الذي تبدأ به جميع كلمات بداية السطور في أحد الرقم التي بين يديه وهي بصيغة المضارع. وهو يعرف من الحروف التي يصاغ بها المضارع حروف الألف والنون والتاء فلم يبق إذاً إلا الياء فافترض إن الشكل ١٣ هو الياء فقرأ الكلمات التي تبدأ به فوجد أن صياغتها مشابهة لأقربائها في الفينيقية والآرامية والعبرية ودعم دليله هذا من خلال كلمات، ويدع، ويدعت التي كانت في النص.

ساعدت هذه الطريقة التحليلية المقارنة المعرفية في تحديد نحو عشرين شكلاً تطابق عشرين حرفاً لكنها لا تغطي كل الأشكال التي يجدها في النصوص. فبدأت الإشكالات والصعوبات، فقد لاحظ أن عدد الأشكال التي يجهل تسمياتها تزيد على عدد الحروف الباقية في الأبجدية الفينيقية والآرامية مثلاً وعدده اثنان وعشرون. إذاً لديه عدد أشكال أكثر من عدد الحروف الأبجدية، ولاحظ كذلك أن لحرف الألف شكلين مختلفين بلفظ واحد وأن الحروف لها ألفاظ متقاربة. استرجع

أحد النصوص وهو يعرف منها حرفي الألف والتاء فخمن أن الحرف الأوسط هو الخاء رقم ١٠. تكررت الكلمة في أكثر من موقع في جملة: أخت ل عشرة، أو أخت ل بعل أو أخت ل فلان. وتابع فعثر على كلمة تتألف من ثلاثة حروف الحرفان الأولان ألف وحاء. ولا يشبه الثالث حرف التاء في أخت. فحزر أنه هو حرف الدال وأن الكلمة هي اخد أي آخاد كما في الفينيقية والآرامية والعبرية فاستدل من هذه الكلمة على حرف الدال رقم ٦ وعلى كلمة دبحن أي ذبحنا.

وقد تنبه إلى حرف القاف رقم ٢٥ من بين الحروف التي لم يسمّها بعد، فوجده في كلمات: زقن وزقنيم (أي ذقن وذقون) ومقم (أي مقام) وقرّقع وقدرّ ونقم. وها هو الآن يتذكر عبارة (سيت من صفن) المنقوشة بالهركلوفية في نصب لهذا الرب، وجد في أجاريت رأس الشمرها فسرّها دوسو العالم الفرنسي الشهير أنها تعني (بعل صفون) وإن كانت قد قرأت (سيت من صفون= الرب سيت المصري من صفون) فيجب أن يكون بعل المقصود وليس سيت لقرب صفون من بلاد بعل وبعده عن الرب المصري سيت. وعلى هذا الأساس حدد حرف الفاء (رقم ٢٢) في كلمة صفن. وفي كلمة (ألف=ثور) التي يعرف فيها الألف واللام ويتطابق فيه حرف الفاء

معلوماته عن المسمارية البابلية-الآشورية والكنعانية التي سطرت بها رسائل العمارنة التي أرسلها شيوخ بلاد الشام إلى ملك مصر أخناتون، فتذكر أنها أيضاً حوت أكثر من شكل لبعض الحروف وأكثر من لفظ، لم يقف حائراً أمام هذا المشكل، إنما صمم على المتابعة.

لقد ظهر له أن الحرف ١٣ الذي قرأه حاء في ذبح يلفظ كالحرف ١٠ كما ظن والواو الذي حدده بالشكلين ١٩ و ٣١ يشابه الواو في الشكلين ١٩ و ١٦ وهكذا يتبدل رقم ٣ مع رقم ١٦ (الكاف) وربما أيضاً رقم ٢٢ (قاف) الذي حدده برقم ٣ في كلمة جر فكان عليه أن يصحح.

لقد حدد الشكل رقم ٥ على أنه حرف الجيم بالاستناد إلى كلمات جدل ومجدول ويشبّه في هذا الحرف أيضاً على أنه رقم ١١ (حاء). أما بالنسبة إلى الحرف رقم ٢١ فلم يهتد إلى لفظه بسهولة. إنما عندما وجد الشكلين ٩ (الزاي) و ٢٦ (الراء) ذهب به الظن إلى القول بأنه الشكل خمسة الذي يتوسطهما ربما هو غين فتكون الكلمة صغير. علماً بأن فيرولو كان قد لفظ هذا الحرف في كلمة صدقن أنه القاف. الذي كان بورّ قد قرأه قاف. فأقر رأيه على الغين والقاف رقم ٢١ ورقم ٢٥.

لقد تكرر تسطير الحرف رقم ١٩ فقط مرتين وظن بور أن لفظه يشابه لفظ حرف الفاء رقم ٢٢ كما في كلمتي جفن وفك وتأسيساً على ذلك يكون الشكل ٢٢ هو حرف الفاء. لقد وجد الباحث الألماني أن النصوص التي بين يديه لاتساعد في تحديد لفظ الشكلين ٢٧ و ٢٨ ومع ذلك قال ربما يلفظان مثل الشين والتاء. أما حرف الواو فقد عين به الشكل ٨ الأكثر شيوعاً والذي يمثل حرف العطف الذي يتألف من أربع إشارات مسمارية، بينما يتألف حرف الواو الذي هو حرف ساكن في الثلاثي (وعد) من ثلاث والواقع أن مبدع الألف باء الأجاريتية قد تقصد الفصل بين حرف الواو كحرف عطف وحرف الواو كحرف ساكن من جذر الكلمة في معظم الحالات.

وهنا وفي هذا المكان بالذات أحب هذا الباحث الألماني أن يذكرنا بأن طريقتة في قراءة نصوص سيناء المشهورة التي طبقها في عمله على قراءة نصوص أجاريت ليست هي الوحيدة ويمكن للمرء أن يسلك طرق أخرى فجميع الطرق تتجه نحو روما حسب المثل الأوروبي. لقد لاحظ هانس بورّ بعد أن قلب صور النصوص مرات ومرات بين يديه أن معظم الكلمات الكنعانية التي يتداولها الناس يومياً وتوقع أن يجدها

في النصوص غائبة مثل: نفس وسلام ويوم وسماء وأرض وشمس وقدس وعبد ورأى وسماح وبارك طيب. وأخيراً أشار إلى أن لفظه لهذه الحروف، وبالاعتماد على هذه النصوص القليلة، قد يعثره الخطأ؛ وأضاف إن صعوبة العمل تكمن في أن بعض النصوص هي مشوهة وقد ضاع من الكلمة حرف أو أكثر، وأن تصوير الرقم لم يكن على درجة كافية من الدقة، يعتمد عليها الباحث في قراءته للكلمات، ولم ينس أن يعبر عن أمله في اكتشاف المزيد من الرقم التي تساعد الباحث في إكمال عمله وقراءة النصوص وفهمها وجعلها بمتناول الجميع لإكمال المشوار ودراسة جميع نواحي هذه اللغة والمواضيع التي عالجتها الرقم. ثم أدرج الحروف التي تعرف على أسمائها وهي: ألف وألف مده وباء وجيم (جيمل) ودال وهاء ووواو فززين وخاء وخاء وياء وكاف ولام وميم ونون وعين وغين وفاء وقاف وراء وشين وتاء. وترك شكلين في آخر القائمة لا يعرف اسميهما. وبهذا بلغ عدد الحروف لديه سبعة وعشرين حرفاً مع شكلين للواو والجيم. والذي يدقق في قائمة هانس بور يجدها خالية من حروف الطاء والسين والصاد والطاء المخففة ويجد أن عددها يزيد على عدد الأبجدية الفينيقية والآرامية والعبرية بخمسة أحرف.

لم يتوقف هانس بور عند محاولته الناجحة نسبياً في قراءة النصوص. بل تجاوزها إلى ناحية رائدة أخرى وهي القبض على مصدر الإلهام للمبدع الأجاريتي العظيم الذي أوجد الطريقة المثلى في كتابة لغة بلاده.

وفي سبيل الوصول إلى غايته قارن أشكال الحروف المسمارية الأجاريتية مع أقرانها البابلية-الآشورية والحثية. فوجد أن اثني عشر حرفاً لها أقران في البابلية-الآشورية والحثية التي تبنت الخط المسماري البابلي الآشوري، وذلك من حيث الشكل فقط أما اللفظ فمختلف. عندها أحجم عن القول بمدى تأثير البابلية الآشورية في إبداع الأبجدية الأجاريتية وبذات الوقت حذر من الاستعجال في إصدار الأحكام حول جذور هذه الألف بائية بالاعتماد على التشابه أو التطابق بين الحروف. ففي حالة الأبجدية اليونانية جاز للباحثين القول بأنها أخذت عن الفينيقية لأنها حافظت أيضاً على لفظ الحروف وأسمائها: فالإيوناني أخذ الحرف كما هو ورسمه بشكل يوناني كما فعل من قبلهم الحثيون والعيلاميون عندما أخذوا الخط البابلي الآشوري ولفظوا حروفهم بأسمائها الحثية العيلامية. والواقع أن الشواهد على تبني أمة ما لألف باء لغة

أمة أخرى كثيرة في هذا العالم. وأثناء التقليد حافظوا على أسماء الحروف واستخدموها في صياغة كلمات لغة أخرى مختلفة بل متباينة أي إن التقليد انحصر في الشكل الخارجي ولم يتجاوز إلى اللفظ الذي ربما سار عليه مبدع الألف باء الأجاريتية الذي قلد شكل الخط المسماري في رسم حروفها ولكن بلفظ آخر محلي وربما هذا ما فعله بشكل أو بآخر مبدعو الأبجدية في بلاد الشام عامة بعد قرون على إبداع أجاريت. وهنا يطيب لي الإشارة إلى أنني أطلق مصطلح أبجدية على حروف الفينيقية والعبرية والآرامية ومصطلح الألف بائية على حروف أجاريت والعربية لأن التسلسل بين تتالي الحروف لا يتطابق في المجموعتين.

وقد لاحظ هانس بور أن لغة أجاريت ووفق ما كان معروفاً من أدبياتها وقتذاك تشترك مع الفينيقية بعدم الاهتمام بالحركات والتمييز المطلق بين الحروف كما هو الحال في الكتابة البابلية الآشورية أيضاً. وقد جزم كذلك أن زيادة الحروف في الأجاريتية على الحروف الفينيقية ٢٧ إلى ٢٢ لا يعني التعويض أو تجنب طريقة استخدام الفينيقيين للحركات في تغيير لفظ بعض الحروف مثل (تغيير لفظ حرف الشين إلى ساء والحاء إلى خاء والعين إلى غين)

ونقصد بحرف ساء هنا هو لفظه بحالة متوسطة بين الشين والتاء كما في ثور الذي يتباين لفظه في سورية بين منطقة وأخرى إنما لأنه وجد طريقة مضاعفة شكل بعض الحروف هو الأنسب والأجدي وأضيف إن الفينيقية لم تكن مدونة وقتذاك فالحالة في هذه الأبجدية والعربية هو الأصل. وربما أن في هذا الشاهد الدليل على استقلالية الأجاريتي في تدوين الألف باء مع الاستفادة من شكل الحرف فقط.

لم يستشهد هانس بور باللغة العربية إلا ماندر وذلك لأنه يلم بها فقط. وكثيرة هي الدراسات التي قارنت بين الأجاريتية والعربية^(٥) والتي حذت حذو الأجاريتية وميزت بين لفظ الحروف المتشابهة شكلاً بوساطة النقط. بينما ميزها الأجاريتي بوساطة زيادة عدد الأشكال المسمارية. ويبقى السؤال المطروح لماذا هذه الثنائية بشكل بعض الحروف؟

إن عمل هذا الباحث وجهده في قراءة نصوص لغة أجاريت والتعرف على حروفها هو إنجاز علمي كبير، يستحسن أن يتعرف عليه ليس فقط الباحثون في علم اللغات القديمة إنما أيضاً معظم المثقفين. والحق أن هذا الباحث لم ينفرد بهذا العمل، إنما كان على خط مواز الباحث الفرنسي

Ch. Virolleaud الذي كان يشارك في عمل البعثة الفرنسية برأس الشمر و كان له قصب السبق في اطلاع الباحثين على هذا الاكتشاف غير أنه تأخر في نشر نتائج أبحاثه لمدة وجيزة وهذا ما فعله أيضاً الباحث الفرنسي الآخر P.Dhorme الذي كان يصدر مجلة: Revue biblique والذي كان على اتصال وثيق مع هانس بور ويتتبع خطواته في مضمار قراءة النصوص وتحديد الحروف بأسمائها وأشكالها. ولما حصل على ماتوصل إليه بور من نتائج بوساطة المخطوطة التي أرسلها إليه أثنى على العمل وقدم بعض الملاحظات التي أخذها هانس بور برحابة صدر وأشار إليها في ملحق كتابه^(٦) الذي نشره عام ١٩٣٠ في مدينة هاله.

لقد تلاقى هؤلاء الباحثون على هدف واحد هو قراءة نصوص أجاريت وتحديد حروفها وهويتها ومكانتها بين لغات بلادنا القديمة وجعلها بمتناول الباحثين من الأجيال اللاحقة الذين بنوا على دراسات أولئك المبدعين في أبحاثهم بقواعد وفقه لغة أجاريت بآداب هذه اللغة ومكانتها في ثقافة بلادنا. وبجهود هؤلاء الثلاثة فيرولو وبور ودورمي اكتملت الألف باء الأجاريتية التي نعرفها الآن وإن كنا نحن حالياً نقدر

ونبارك أعمالهم فإننا نطرح السؤال الآتي: كيف كان أسلوب عملهم وهدفه لو كانوا قد حصلوا مسبقاً على لوحة الألف باء الأجاريتية المعروضة الآن بمتحف دمشق؟
ففي عام ١٩٤٩ اكتشفت هذه اللوحة بمدينة أجاريت أي بعد مرور عشرين عاماً على اكتشاف أول الرقم وهي الآن درة معروضات آثار أو تراث هذه المدينة في متحف دمشق.

لاشك أن هذه الأبجدية كانت قد استأثرت بأفئدتهم وأدخلت السرور إلى قلوبهم ويسرت عليهم العمل المضني وامتدحوا الذين أبدعوها. والواقع أن غاييتي من طرح هذا السؤال ليس الوصول إلى هذه الإجابة. إنما لأقر أن عملهم قد امتاز بالدقة العلمية المنهجية الفائقة فجاءت ألف بائيتهم طبقاً مع الأبجدية الأم.

إن الدراسات الأجاريتية اللغوية تضيق بها مكتبة فردية فهي كثيرة ويجدها المرء في المكتبات الخاصة بحضارة وثقافة بلادنا وأشير هنا فقط إلى أن الباحثين الألمانين ديتريش ولوريتز قد أصدرنا مجلة باسم Ugaritica الأجاريتية تعنى في نصوص أجاريت وأبحاثها وفي ثقافة بلاد الشام عامة^(٧) وذلك منذ عام ١٩٧٥.

Das ugaritische Keilschriftalphabet und seine Transkription

1		a	16		me
2		i	17		ne
3		u	18		s
4		b	19 ¹		s ₂
5		g	20		ʿ
6		d	21		g
7		h	22		p
8		w	23		s
9		z	24		z
10		h	25		q
11		h	26		r
12		t	27		s
13		i	28		s ₂
14		k	29		t
15		l	30		t

¹ Schriftvariante von 18.

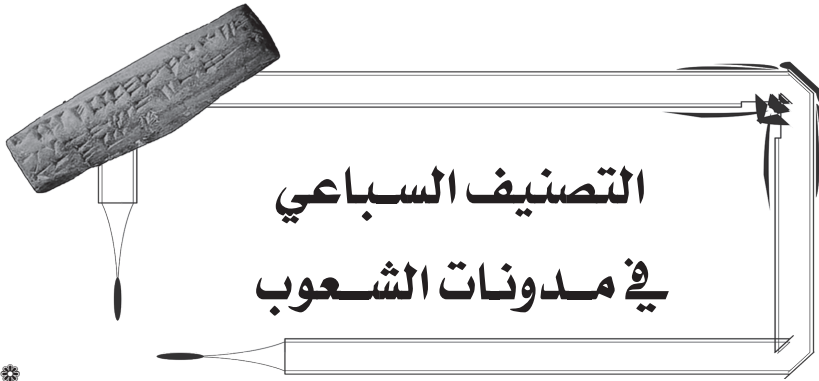
الهوامش

- 1- Hans Jensen, Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart, Berlin 1958, p.303, Fig.295
- 2- Syria 10, 1929, p.304310-.
- 3- H.Bauer, Entziferung Der Keilschrifttafeln Von Ras-Shamra, Haale, 1930.
- 4- Hans Bauer p.50. المصدر السابق.
- 5- Fred Renfroe, Arabic- Ugaritic Lexical Studies, Münster, 1999.
- 6- H.Bauer . المصدر السابق ملحق في آخر الكتاب .
- 7- Dietrich, Loretz, Sammartin, Ugarit Forschung, Mmünster. ألمانيا

وفيه يجد الباحث الأبحاث المتعلقة بالموضوع

الدراسات والبحوث

التصنيف السباعي في مدونات الشعوب

د. عمر الدقاق

منذ فجر التاريخ كان لبعض الأعداد حظوة في ضمير البشر لم تتلها أعداد كثيرة سواها مما يحفل به الكون والطبيعة. وبذلك اكتسبت أعداد بعينها قدراً وافياً من الإجلال والتقدير من مثل الأعداد ١، ٢، ٣، ٥، ٧، ١٠، ١٢، ٤٠، إلخ على تفاوت في أهميتها وفي منزلتها. إن الهالات الثلاثية والخماسية والسباعية والاثنتي عشرية والأربعينية والسبعينية وسواها، بقدسيته التي انبعثت من ربوع الشرق القديم، ولاسيما

✽ أستاذ في جامعة حلب، عضو مجمع اللغة العربية بدمشق.

✽ العمل الفني: الفنان أنور الرحبي.

من بلاد الرافدين وضاف النيل، أخذت تتوهج على مر الأيام وتسري إلى سائر أرجاء الأرض، لتغدو بذلك إرثاً إنسانياً ثرياً، وسمّة غالبية على معتقدات الأمم وحضاراتها وسائر أوجه حياتها.

وإذا تبدت أمامنا هذه الأعداد المشهورة، فلا ريب أن العدد ٧ هو أشهرها وأعجبها ألماً وسحراً وأشدها تأثيراً في حياة البشر منذ غابر الدهور، كما أنه أوغلها في معتقداتهم وأساطيرهم وفنونهم وملاحمهم. وإذا كانت منزلة هذا العدد لدى الأقوام السالفة ترجع إلى حقب موعلة في القدم، فإن هذه المنزلة استمرت على زخمها عبر العصور، وإن انحسرت عنها بعض معطياتها الغيبية، فإذا العدد ٧ اليوم مازال يسري في حياة الأمم المعاصرة على اختلاف عقائدها وثقافاتهما، محتفظاً بألقه وطرافته وجاذبيته لدى كل إنسان في عالمنا الحاضر..

قد لا نستطيع على وجه الدقة أن نتلمس في فجر التاريخ بدايات الاهتمام بهذا العدد ٧ والحرص على إجلاله ثم تقديسه. فالبدايات لدى البشر، كما هو معهود في مثل هذه الأحوال تسري باهتة خفية وبطيئة، وقلمها تبرز وتطفو على السطح على نحو ماثل جلي إلا بعد أمد طويل. وأوائل مظاهر هذا العدد في التاريخ المدون نجدها في

منطقة الرافدين وما وراءها من ربوع الشرق القديم وعند السومريين على وجه التحديد، وذلك قبل أكثر من خمسة آلاف سنة، ثم لدى ورثة حضارتهم من سائر الأقوام من أكاديين وبابلين وآشوريين وكلدانيين.. وكذلك الشأن عند الإغريق والرومان..

وفي ثانياً ملحمة غلغامش السومرية الرائدة التي تصور حدث الطوفان، وحيث يتواشج الواقع والخيال يemor العدد ٧ دون هوادة ضمن مواقف ومشاهد بعيدة الغور في غمار منازع أولئك الغابرين وهواجسهم، وكفاحهم الأزلي المريع في سبيل البقاء، وتطلعاتهم الدائبة إلى الخطوة بالخلود. على أن السمة الأهم للعدد سبعة تتبدى في دلالاته العددية التي تعني الاكتمال والانتهاء كما تعني في الوقت نفسه الرسوخ والقوة. وهذا ما تعنيه الكلمة في اللغة العربية ومعاجمها وفي سائر اللغات القديمة عند الكنعانيين والعبريين ونحوهم.

وهكذا اكتملت أيام الأسبوع سبعة كما اكتمل عدد السماوات فصارت سبعة أيضاً.. ثم سرى ذلك إلى مجال الكون والفلك والطبيعة، كما تجلى ذلك في مناحي البناء والعمران وفي العديد من الأشعار والمصنفات والمسرحيات والسير والمؤلفات والمصنفات وسائر الفنون والآداب

أسطورة شائقة اسمها (نايوبي) وهذا اسم الملكة التي كانت تتربع على عرش مدينتها. وكان لها سبعة أبناء وسبع بنات. ولكن الحروب الطاحنة أدت إلى مصرع أبنائها وبناتها جميعاً. وقد فجعت نايوبي بهذا المصاب الأليم وأخذت تتنحب ولا تكف عن البكاء. ومازالت كذلك حتى رق لحالها كبير الآلهة (زيوس) فجعلها تمثالاً من الصخر تسح من عينيه الدموع على الدوام. غير أن واحداً من أبناء نايوبي وهو الأخير كان قد أصيب بجرح بليغ ولم يمت. وحين استعاد عافيته نذر نفسه للكفاح ضد الغزاة المعتدين حتى رضيت عنه الآلهة، وإذ ذاك عادت الحياة إلى أمه نايوبي وجفت دموعها إلى الأبد.

وثمة كتاب إغريقي قديم يحمل اسم (السبعين مقالة) من تأليف أوريباسيوس، نقله إلى السريانية حنين وعيسى ابنا يحيى من آل بختيشوع في العصر العباسي الأول، وقد ذكره ابن النديم في كتابه «الفهرست». والإغريق يعدون الفلاسفة أو الحكماء وبعض كبار رجال الدولة سبعة ضربت بهم الأمثال، وهم طاليس، وبيتاكوس، وبياس، وكليوبول، وميزون، وخيلون، وصولون.

وفي مجال التأليف العلمي حفلت المكتبة العربية في ذلك الحين بكثير من التراجم

ولعل من المفيد توخياً للملمة البحث المتشعب وحصر نطاقه الواسع أن نقصر معظم الكلام على نتاج الأقدمين والأمم الأخرى في مجال المسرح والتمثيل وضمن عالم التأليف والتصنيف. على حين لا بد أن يربحاً تناول كل ذلك بصدد جهود العرب على هذا الصعيد إلى دراسة لاحقة مسهبة.

والنتاج الإبداعي الأبرز في هذا الصدد يتجلى في التراجيديا الإغريقية ولا سيما مسرحية (سبعة ضد طيبة)، وقد ألفها اسخيلوس اليوناني صاحب (أوديب)، وهي مستمدة من تراث الإغريق الذي تداخلت فيه معطيات التاريخ والأسطورة. والمسرحية تصور وقائع الحرب الطاحنة التي نشبت بين الأميرين الشقيقين إتيوكليس وبولونيكيس ابني أوديب الملعونين من قبل أبيهما، واللذين كتب عليهما القدر أن يقتل كل واحد منهما الآخر، فكانا يقودان بذلك طيبة إلى الخراب، على حين كان الرؤساء السبعة الأشداء المتدرون يحاصرون طيبة، وراح سابعهم يتصدى لاتيوكليس الذي كان شديد التقى بالقوة. والغريب في الأمر أن اسخيلوس وهو أبو المسرح كتب تسعين مسرحية في حياته ولكن ما وصل إلينا هو

٧ مسرحيات

وتدور حول مملكة طيبة في اليونان

الجغرافيا في عند العرب) وأورد ابن النديم في (الفهرست) ومن بعده حاجي خليفة في (كشف الظنون) عدداً من كتب الفقه والتصوف التي يدور مضمونها في فلك التصنيف السباعي وهي باللغة الفارسية أيضاً مثل كتاب (السبع المثاني) لنجيب الدين رضا الأصفهاني وهو في المثنويات، إلى جانبه كتاب أدبي مشابه في المثنويات أيضاً باسم (سبعة سيارة) للشاعر الفارسي عبد النبي أذر.. إلخ.

وأسماء الكتب المؤلفة والمصنفة والمترجمة، ولا سيما في القرون الثلاثة الأولى التي تلت الهجرة، وآثرت المنحى السباعي مثل كتاب (دسقورس) (الأخوة السبعة الحكماء في الصنعة). ومن كتب أرشميدس في الهندسة كتاب (تسبيع الدائرة) ومن بعد ذلك مجموعة من كتب بطليموس مثل كتاب في (سير السبعة) وكتاب آخر يعرف (بالسابع).. إلخ.

وقد استفاد الإيقاع السباعي في التراث الفارسي ولا سيما في مجال العقائد والملل والنحل. ومن هذا القبيل الكتاب الذي يحمل اسم (قصة الوزراء السبعة) وهو كما يقول بروكلمان مستمد من الكتب التي ترجمها العرب عن الفارسية، ولكنه لم يصل إلينا.^(١)

وفي هذا الصدد أيضاً ألف (ماني) سبعة كتب تضمنت تعاليم المانوية على نحو مسهب^(٢). كذلك تضم المكتبة الفارسية السالفة كتاب (صور أقاليم سبعة) لمؤلفه محمد بن يحيى أحد علماء الفرس في تقويم البلدان إبان العصر العباسي الأول في القرن الثاني الهجري، الثامن الميلادي، وقد أشار إليه كراتشكوفسكي في كتابه (تاريخ الأدب

وقد سرى هذا المنحى السباعي المحبب إلى القرون الوسطى لدى الشعوب الغربية في أوروبا وأميركا، كما شاعت لدى المسيحيين أسطورة «النائمون السبعة» المتصلة بأهل الكهف وتبدت أيضاً في عدد من الصور والمنحوتات، التي ترمز إلى فكرة البعث في العالم الآخر كذلك شاعت في آداب الغربيين أشعار وقصص جملة حول الأقمار السبعة. وفي صدد الأوزان الشعرية عند الشعوب اللاتينية ومنهم الفرنسيون نمط عروضي يعرف بالسباعي^(٣) Septain، وهو المقطوعة المنظومة التي تتألف من سبعة أبيات من الشعر.

وعلى صعيد آخر ثمة مجموعة قصصية معروفة ترجع جذورها أيضاً إلى القرون الوسطى في أوروبا وتحمل اسم (العقلاء السبعة في روما) ولكن كاتبها غير معروف.^(٤)

ثم امتد المنحى السباعي بعدئذ إلى أميركا الجنوبية حيث شاعت لدى شعب (بيرو) أسطورة (مدن الذهب السبع).

وعلى هذا الغرار استمد المؤلف الأميركي فان ويسب Van Weesep عنوان كتابه (الحكماء السبعة) من كتابات الإغريق السالفة حول الحكماء السبعة الذين سبق ذكرهم، وقد ترجم الكتاب إلى العربية^(٥)

على أن كتاب الفهرست بمفرده وتميزه الذي ألفه ابن النديم يحفل بالجم الغفير من تراجم العلماء والفقهاء والمنجمين والحساب والمهندسين والأطباء والصيادلة وسواهم ممن صنّفوا الكتب وأفوها والذين ترجموها، وذلك في قدر كبير من الجهد والتقصي والحرص على استيعاب ما زخرت به المكتبة العربية من المدونات حتى عصر ابن النديم حيث توقفت مادته العلمية عند العقدين الأخيرين من القرن الرابع الهجري بسبب وفاة مؤلفه سنة ٣٨٠ على وجه التقريب. وهو عالم جليل وباحث مدقق غاص في عالم الكتب الزاخر واتسم بحرصه على الاستيعاب ما أمكنه ذلك، والتزامه بالصدق والأمانة. كأن يقول في فهرسته بصدد أحد فصوله ما يلي: (أسماء الكتب التي ألفها الحكماء، ورأيانها، وعرفنا الثقة أنه رأها وذكرها علماء هذه الصنعة). وابن النديم على أية حال المؤلف الرائد في هذا الصدد وإمام الذين صنّفوا على غرارهِ بعد ذلك عبر العصور من مثل ابن خير الأندلسي في فهرسته أيضاً، ثم حاجي خليفة صاحب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، إلى آخر هذه الزمرة من كبار المصنفين في التراث العربي.

وهو سيرة سبعة من أعلام الولايات المتحدة الأمريكية الذين تألقوا خلال القرنين الأخيرين في العلم والفكر والفلسفة وسائر العلوم الإنسانية وهم بنجامان فرانكلان- رالف أميرسون-وليم جيمس- جون ديوي- جورج سانتايانا- تشارلس ساندرزبرسي- ألفرد نورث هوايتييد .

وثمة كتاب للمؤرخ البريطاني جوزف داهموس تناول فيه سير سبعة من مشاهير الملوك في القرون الوسطى وأثرهم الحضاري، وفي جملتهم الخليفة هارون الرشيد والملك شارلمان، وقد أشاد المؤلف بهاتين الشخصيتين وتحدث عن بلاط كل منهما بإسهاب وبموضوعية في تلك الحقبة السالفة من التاريخ.

وتضم المكتبة الفرنسية كتاباً مرتكزاً في تبويبه على العدد سبعة وحضوره في ضمير الأفارقة Magie et Religion dans l'Afrique de nord وهو من تأليف Douthe وقد صدر في الجزائر سنة ١٩٠٩، وإلى جانب ذلك ألف الكاتب الروسي أندرييف كتاباً اسمه (السبعة الذين شنعوا)، وقد ترجم إلى الإنكليزية بعنوان The seven who were hanged ثم نقله أمين العيوطي إلى العربية وصدر بالقاهرة سنة ١٩٦٨.

وعلى صعيد آخر من العالم طاب لأدباء اليابان هذا المنحى السباعي العريق في بعض مصنفاتهم وفنونهم التمثيلية والموسيقية ومن أمثلة ذلك ما اشتهر لديهم من حكايات (آلهة الحظ السبعة)، وهم كما تذكر الموسوعة البريطانية الكبرى^(١) مجموعة آلهة ورهبان يحظون بالإجلال والتقديس في ضمير اليابانيين وجلهم من أتباع بوذا، وفي عداد هؤلاء الآلهة ربة هندية وحيدة. وقد نظمت حول أولئك السبعة أغان وأناشيد شاعت على الألسن، فضلاً عن تمثيلات هازلة محببة. وقد نحت الفنانون اليابانيون تماثيل متنوعة حول ذلك النسق السباعي تصور سفينة تحمل على ظهرها سبعة أرباب.

وفي الأدب الياباني الحديث قصة للكاتب ييكوميشيما عنوانها (الجسور السبعة) تدور حول خرافة شعبية مفادها أن الفتاة التي تجتاز هذه الجسور السبعة الممتدة عبر النهر واحداً بعد واحد وهي تؤدي الصلاة كلما دخلت جسراً أو خرجت منه دون أن تتحدث مع أحد أو تتبس ببنت شفة.. يحقق لها القدر أمنيتها بأن يجمعها بفتى أحلامها.. وعلى ذلك سلكت بضع فتيات أتراب من بنات (الغيشا) طريقهن عبر الجسور السبعة ملتزمات الصمت مؤديات للصلوات عبر كل

لها ويخبرها الحقيقة، فتعده بالآ تعود إلى القصر. وهنا يمسك بوعل صغير ويذبحه ويأخذ قلبه وكبد هدية للملكة.

وتسير الأميرة وحيدة نحو بيت فتجده خالياً من أهله، وفيه (سبعة) أسرة فترقد في أحدها وإذ يعود (الأقزام السبعة) يستغربون وجودها ويدهشون لجمالها ثم تطمئن إليهم وتوافق على العيش معهم. وحين تعاود الملكة سؤال المرأة يأتيها الجواب المعهود فتغضب وتصمم على معالجة الأمر بنفسها. فتضع على وجهها قناع امرأة عجوز، وتغير من هيئتها، وتحمل سلة فيها أحزمة وأدوات زينة ثم تقصد إلى بيت الأميرة وتحاول إغراءها بشراء ما لديها فتعذر. وعندها تهدي إليها حزاماً لا تكاد تضعه على خصرها حتى تسقط مغشياً عليها. وعندما يعود رفاقها السبعة يظنونها قد ماتت، إلا واحداً اعتقد بجدسه أنها لم تمت، فينتزع الحزام وتنهض الأميرة.

وحين تطرح الملكة السؤال على المرأة وتلقى أيضاً الجواب المعهود يستبد بها الغضب وتعمد إلى دس السم في تفاحة وتقطعها الصغيرة فتموت، ويقرر رفاقها السبعة دفنها في صندوق زجاجي. ويمر الأمير بالجنابة فيحزن ويتأثر للزهرة الذابلة. وهنا يخلع النعش بسبب نقله

جسر. وعلى الرغم من حرصهن الشديد واجهن ما لم يكن في الحسبان فخرجن عن صمتهن فتبددت أمنيتهن.. وقد ترجمت قصة (الجسور السبعة) ونشرت في مجلة الآداب الأجنبية بدمشق.^(٧)

ويعد الأخوان غريم الألمان من أبرز الكتاب القاصين الذين عنوا بسحر العدد سبعة في مجال أدب الطفولة وقد ترجمت أعمالهما إلى أكثر لغات العالم ومنها العربية، مثل قصة (الذئب والعنزات السبع)، كما كتب القصة الأشهر عن فتاة (الثلج الأبيض والأقزام السبعة) وهي Blanche neige et les sept nains. وقد استفاضت شهرتها في عالم الأطفال وفحواها أن الملكة الأم كانت تطرز ثوباً قرب النافذة وترقب الثلج الهاطل، فوخزتها الإبرة، فنزف الدم وسال وسرعان ما نسيت أمها وتمنت ابنة بيضاء كالثلج، حمراء كالدم، تسميها (البيضاء كالثلج)، وكان لها ما أرادت ثم ماتت فتزوج الملك بأخرى كانت لا تفتأ تسأل المرأة كل صباح: هل في الوجود أحلى منها؟ فتجيبها: نعم البيضاء كالثلج، فتغضب. ثم أوعزت إلى الحارس بأن يأخذ الأميرة الصغيرة إلى الغابة ويتركها للوحوش، وبذلك تتخلص منها ويقال أنها أمرت صياداً بقتلها وإحضار قلبها وكبد، ولكنه يرق

في انكلترا، وقد أثر أن يكون عنوانها (نحن سبعة) وقد نشرت ترجمتها إلى العربية مجلة (العربي) بالكويت.^(٩)

كذلك عمد أفاديك ساهاكيان أحد شعراء أرمينيا في العصر الحديث إلى تأليف (ملحمة المعري) مستلهما إياها من شخصية أبي العلاء ونبوغه. وقد جعلها في سبعة مشاهد لتقابل السماوات السبع. وفي مقبرة العظماء في العاصمة الأرمينية «يرفان» يقوم نصب مرمر في فوق ضريح الشاعر ساهاكيان يصور سبعة جمال تسير في قافلة رامزة إلى تلك الأجزاء السبعة التي تتشكل منها ملحمة المعري.

وعلى الصعيد الجغرافي المقابل لأرمينية يواجهنا في آداب اللغة الإسبانية في أمريكا اللاتينية الأديب الأرجنتيني المعاصر خورخي لويس بورخيس في كتابه (سبع ليال)، الذي ترجم مؤخراً إلى العربية^(١٠). وأصول الكتاب سبع محاضرات ألقاها بورخيس على طلاب جامعة تيرو كوليزيو في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس وذلك في سنة ١٩٧٧. ومجمل المحاضرات السبع سرد شائق لسيرة الشاعر الكاتب بورخيس ونظراته منذ يفاعته وانفتاحه على جوانب من تراث الشرق الروحي مثل البوذية ومثل كتاب ألف ليلة وليلة وعيون آداب الغرب

فتصحو الأميرة. وعندئذ يفرح الجميع ويتزوجها الأمير. أما الملكة فحين تعرف حقيقة الأمر من المرأة تحطمها ولا تلبث أن تموت قهراً.

ولعل من أبرز الأعمال الأدبية لدى الغربيين التي استوحت من التراث التليد مفهوم العدد ٧ ما عمد إليه الكاتب المسرحي الكبير «برتولد بريخت» في تأليفه مسرحية «الخطايا السبع للبرجوازي الصغير». وهي باليه في سبع لوحات^(١١). وقد اقتبس بريخت عنوان مسرحيته الخطايا السبع التي يذكر الإنجيل أن الدين يحرمها وأن الله لا يغفرها. لكن بريخت عمد إلى تحويل هذه الخطايا وجعل منها (سبع صفات)، إنها في نظر البرجوازي الصغير أكبر الكبائر وهي:

الكسل في ارتكاب الخطيئة

التعاضد على الناس بأحسن ما عندك

الغضب على العادات الدنيا

النهم في الأكل

الدعارة دون ثمن

الجشع في السرقة والخداع

الغيرة من السعداء

ومن هذا القبيل الذي ينطوي على أهمية العدد «٧» في الآداب الغربية ما نجده أيضاً على صعيد الشعر في قصيدة نظمها (ووردز وورث) أحد أعلام الأدب الرومانسي

التصنيف السباعي في مدونات الشعوب

وقد أقام في بعض البلاد العربية سنوات عديدة والعنوان كما هو ظاهر مستوحى من تراث الشرق.

ويتبدى هذا الاهتمام بالنهج السباعي أيضاً في مجال العلوم التطبيقية الحديثة مثل الهندسة والفلك، حيث تطلع علينا كتب علمية على هذا الصعيد من مثل ما ألفه المهندس المعماري جون رسكن في بريطانيا في كتابه عن فن العمارة القوطية إذ أثر له تسمية (المصاييح السبعة في فن العمارة).

ثم كان من الطبيعي بعد ذلك في مواكبة التكنولوجيا الحديثة أن يجد جانب من النتاج الفكري والإبداعي السباعي طريقه إلى الفن السابع أيضاً وهو جماع الفنون أي إلى الشاشة الكبرى في السينما وأيضاً إلى الشاشة الصغيرة في التلفاز. وهكذا أتيح لجمهرة الناس في أنحاء العالم كباراً وأطفالاً أن يشاهدوا بأعينهم كل جميل وطريف وممتع وبهيج.. فكان من هذا القبيل فيلم «فتاة الثلج الأبيض والأقزام السبعة»:

Snow white and the seven
dwarfs

الذي بادرت إلى إنتاجه شركة والت ديزني الأميركية سنة ١٩٣٧. وهو يصور قصة الفتاة الجميلة (بلانش نيج) التي تواجه غيرة الملكة الشريرة وشراستها، فتهرب إلى

ولاسيما الكوميديا الإلهية لدانتى واختزانه الكثير من الانطباعات من خلال قراءاته النهضة التي عمقت ذهنه وأغنت أدبه، وكان لها أثر ملموس في تكوينه الفكري والشعري ويلاحظ في خلال حديث بورخيس عن سالف مطالعته وذكرياته ذكره لعجائب الدنيا السبع، التي انعكست هالتها بعدئذ، وفيما نقدر، في إشاره العنوان (سبع ليال) لكتابه هذا^(١). ولعل خاتمة محاضراته وهي السابعة كانت الأجمل والأغنى، من حيث تصويره لمختلف المنازع والتوجهات والرؤى تجاه العالم في هذه الحقبة المعاصرة، كما كان مجلياً ورائعاً في حديثه عن العمى والظلام كأسلافه النابغين هوميروس الإغريقي صاحب الإلياذة وملتون الإنكليزي صاحب الفردوس المفقود، ثم قوله في عبارته الأخيرة إن العمى هبة.

وقد اتسعت هالة السبعة لتشمل برحابها مجالات أخرى من مستجدات هذا العصر الاجتماعية والسياسية من مثل كتاب (أعمدة الحكمة السبعة) الذي ألفه بالإنكليزية الضابط البريطاني الشهير لورنس المعروف في التاريخ المعاصر بلورنس العرب. ويتضمن رؤاه ومذكراته تجاه ما يعرف بالمسألة الشرقية، ولا سيما الأوضاع والتحالفات إبان الحرب العالمية الكبرى،

(ماكس فون سيدو) عاد إلى وطنه من الغزوات الصليبية^(١٢) فوجد وباء الطاعون وهو يحصد أرواح الآلاف في مدينته..

وإحاقاً بما تقدم في هذه الجولة في رحاب ظاهره التسبيع أو المنحى السباعي في الفنون والآداب يمكن أن يشار على هذا الصعيد أيضاً في مجال النقد الأدبي إلى كتاب (سبعة أنماط من الغموض) Seven types of ambiguity وقد ألفه الأديب السويدي إيبسن Ibsen (١٨٢٨ - ١٩٠٦) ثم ترجم إلى الإنكليزية وعمد إلى دراسته وتحليله الناقد البريطاني وليام امبسون Willam Empson وعالج فيه ظاهرة الغموض في الشعر^(١٣). ويعد في طليعة الكتب النقدية في موضوعه. وأصله رسالة دكتوراه في جامعه كامبردج أشرف على معدها الناقد الكبير I. A. Richards.

وفي هذا الصدد من النقد الأدبي سبق أن عرفت الساحة الأدبية في الولايات المتحدة الأمريكية مجلة (الفنون السبعة) The seven arts. وقد أصدرتها في مدينة بوسطن مجموعة من المحررين الأمريكيين من بينهم جبران خليل جبران في ضحى القرن العشرين.^(١٤)

وفي مجال الدراما لقي مؤخراً مسلسل اجتماعي استعراضي إقبالا جماهيرياً في

غابة بعيدة لتعيش مع سبعة أقزام طيبين بانتظار فارس أحلامها الذي يأتي في الوقت المناسب ليحتضنها ويجلب لها السعادة.

وهكذا مضت شركات السينما في هوليوود وسائر الشركات المماثلة في أوروبا إلى إنتاج أفلام مشابهة بالأسود والأبيض ثم بالألوان ليراها البشر على أوسع مدى في كل بلد وفي كل بيت.. ومن هذه الأفلام الشهيرة أيضاً على هذا الصعيد السينمائي فيلم (أبطال الساموراي السبعة) The seven Samurais للمخرج الياباني (أكيرا كورو ساوا) الشهير الذي تم عرضه على الملأ في سنة ١٩٥٤. وهو مستمد من رواية يابانية بهذا الاسم. والفيلم يروي قصة سبعة رجال من المرتزقة انبروا للدفاع عن قرية آمنة تواجه غزو عصابة من الأشرار راحت تعيث فساداً بين الناس، والفيلم يصور مرحلة سائلة من حياة الشعب الياباني خلال القرن السابع عشر.

وما لبثت هوليوود أن أنتجت سنة ١٩٥٧ فيلماً متميزاً مستمداً من حقبة الحروب الصليبية عنوانه (الختم السابع) The seven seal وهو في الأصل رواية من إخراج إنغمار بيرغمان حيث يقدم من خلالها «تأملاً عميقاً في الموت والعلاقة المثلى مع الله، من خلال معاناة فارس اسمه

والعلوم والتكنولوجيا... فإنه يتبين لنا أن البشر في حقيقة الأمر يتشابهون برغم أنهم في الوقت نفسه لا يتشابهون، حيث تتلاقى الجهود وتتقاطع الأفكار وتتشابه الرؤى. فكما كان للأعداد ولا سيما العدد سبعة حيز كبير وحضور متميز لدى الأمم في غابر العصور، يبقى لهذا العدد شأنه ومنزلته في حاضر الزمان، ليغدو على الدوام القاسم المشترك في ثقافات الأقوام البشرية. وهكذا تبقى لسبعة من بين سائر الأعداد، هالتها وظلالها، وسحرها وجاذبيتها منزلة رفيعة محببة في حياة الإنسان، ما دام في الوجود عقل يبدع ونفس تتذوق.

فضائيات التلفزة الغربية من إنتاج إحدى الشركات بالولايات المتحدة الأمريكية. وهو مستمد من سيناريو تدور وقائعه حول سبعة إخوة وفي مقابلهم سبع فتيات بحيث تتجم عن ذلك علاقات متشابكة ومفارقات طريفة.

وبعد، فإنه يكاد يتعذر على المتقصي بل المتتبع أن يحيط بمدى انتشار هذه الظاهرة السباعية في ثقافات الأمم. وعلى أية حال، حين نتلفت حولنا ونجيل النظر في رحاب هذا العالم المعاصر وضمن زمننا الحاضر الذي يحفل بإنجازاته وإبداعاته على كل صعيد من المعارف الإنسانية والفنون والآداب

الهوامش:

- ١- تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، ترجمة عبد الحليم النجار ١٠٣/٣، دار المعارف- القاهرة ١٩٦٢.
- ٢- كتاب الفهرست، ابن النديم، طبعة فلوجل. بيروت ١٩٦٥.
- ٣- معجم Larousse القسم التاريخي.
- ٤- انظر موسوعة ١٩٨١ × ١ Britanica: Seven.
- ٥- كتاب (الحكماء السبعة) نقله عن الإنكليزية يوسف الخال وأنيس فاخوري. وقد نشرته دار مجلة شعر في بيروت سنة ١٩٦٣.
- ٦- انظر مادة Seven في الموسوعة البريطانية ١٩٨١ TX.
- ٧- مجلة الآداب الأجنبية، العدد الثالث من السنة الأولى، كانون الثاني ١٩٧٥، اتحاد الكتاب العرب.
- ٨- ترجمها إلى العربية محمود النحاس، انظر مجلة «المسرح» المصرية، عدد حزيران (يونيه) ١٩٦٩.
- ٩- نقل القصيدة إلى العربية صفاء خلوصي، انظر مجلة العربي الكويتية، عدد شباط (فبراير) ١٩٧٢.

١٠- ترجمة عابد إسماعيل في دمشق، وكتب عنه جهاد أبو غياضة تحليلاً مكثفاً في جريدة تشرين السورية، الملحق الثقافي.

١١- جهاد أبو غياضة، مقالة (مشاهدات بورخيس الجمالية- سبع ليال) جريدة تشرين، الملحق الثقافي، أبواب دمشق، كانون الأول ٢٠٠٩.

١٢- مجلة الحياة السينمائية، دمشق، صيف ٢٠٠٢، مقالة محمد الأحمد، أهم ١٠٠ فيلم في مئة عام.

١٣- انظر مقالة ظاهرة الغموض في الشعر الحر، خالد سليمان، مجلة الفصول بالقاهرة، العدد ٦٨، أكتوبر ١٩٨٦، مارس ١٩٨٧.

١٤- ذكر ذلك ميخائيل نعيمة قطب الرابطة القلمية في المهجر، وذلك في كتابه المعروف (جبران خليل جبران).

الدراسات والبحوث

د. طه النعمة

تشير تقارير الخبراء وفي مقدمتهم خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أن الدور الذي يمكن أن تؤديه عواقب الافتقار إلى الصحة النفسية والآثار التي يمكن للاضطرابات النفسية أن تحدثها في حياة الناس والمجتمعات سوف تحتل مكان الصدارة على الصعيدين الصحي والاقتصادي، مقارنة بالمشكلات الصحية الأخرى، ابتداء من عشرينيات هذا القرن. وفي السطور الآتية سنحاول إلقاء الضوء على تلك الآثار واستعراض المبررات التي قادت

✻ باحث من سورية.

✻ العمل الفني: الفنان مطيع علي.

«الصحة النفسية ليست مجرد الخلو من المرض وإنما هي حالة من العافية التي تسمح للفرد تحقيق قدراته والتعاطي مع الضغوط اليومية، والعمل بإنتاجية تمكنه من إفادة مجتمعه».

في ضوء ما تقدم يمكن القول إن النقاط التالية يمكن أن تغطي جوانب رئيسة في الصحة النفسية:

١- قدرة إدراك الواقع واختباره: وتتمثل في اتخاذ المرء موقفاً واقعياً وعملياً عند تقويمه لإمكانياته وردود أفعاله، فضلاً عن إمكانيات وردود أفعال الآخرين. وتكوين انطباعات مقارنة للواقع عما يجري حوله من أحداث تمكنه من المساهمة الناشطة والمجدية فيها، وإقامة حدود واضحة بين الذات والآخر، وبين الواقعي والمتصور، وبين الحاصل والمتمنى.

٢- تعرف الذات وتقبلها: كلما زادت معرفة المرء لذاته وما تحويه من دوافع ومشاعر، ومن نقاط قوة وضعف، ومن آمال وتوقعات ومحددات، وتعمقت بصيرته في طبيعتها، ألفها أكثر وكان أقدر على تقبلها وتقديرها. وكلما كانت الحياة الداخلية للمرء قريبة من وعيه كان أقل عرضة للارتباك والتشوش والشعور بالاغتراب.

٣- قدرة ضبط السلوك وتوجيهه: عند

منظمة الصحة العالمية وسواها من مراكز البحوث للتوصل إلى تلك الاستنتاجات. ولعل الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تكمن في التعرف إلى بعض المفاهيم الواردة في هذه المقالة.

مفهوم الصحة النفسية:

لوقت طويل ساد المفهوم القائل بأن الصحة النفسية هي البرء أو الخلو من الاضطراب النفسي، غير إن هذا المفهوم ما عاد مستخدماً لكونه ضيقاً ومحدوداً، ولاعتماده على السلب والإقصاء. إذ إن خلو المرء من الاضطراب النفسي يشكل جانبا واحداً من جوانب الصحة النفسية، فقد نجد شخصا خالياً من الاضطراب المذكور، إلا أنه مع ذلك غير راض عن نفسه أو عن حياته، أو يجد أن علاقاته المهنية أو الأسرية أو الاجتماعية تكتنفها، جزءاً أو كلاً، واقعاً أو تصوراً، المشكلات وعدم القبول.

أما المفهوم المتفق عليه الآن للصحة النفسية فينظر إليها على أنها القدرة على التكيف والتوافق النفسي مع الذات والجماعة وامتلاك الوسائل المؤدية إلى تماسك وإنصاج الشخصية، وتقبل الفرد لذاته، وتقبل الآخرين له بما يطلق طاقاته ويحقق شعوره بالطمأنينة والسعادة. وتشير منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد إلى أن

١- هدف تنموي: وذلك بوساطة توظيف ما لديهم من معرفة نفسية في تحسين نوعية الحياة اليومية في البيت والمدرسة والعمل وعموم المجتمع، وفي مساعدة الأفراد على تنمية قدراتهم وميولهم ومواهبهم للاستفادة منها في العمل والإنتاج والإبداع.

٢- هدف وقائي: يمكن للفعاليات التتموية المذكورة أنفاً أن تدرج كذلك ضمن إجراءات الوقاية من الاضطراب النفسي وتهدف إلى الحد من انتشار الاضطرابات النفسية والسلوكية، فضلاً عن استخدام المعرفة النفسية في اكتشاف الأفراد المعرضين للضغوط والأزمات والإحباطات والصراعات بصورة مبكرة وقبل تمكن الاضطراب منهم. إذ إن الإجراءات الوقائية تتوخى استباق النظر في التخفيف من أثر العوامل والظروف والمصاعب والمشكلات المساعدة على تكوين الاضطرابات، فضلاً عن الحد من تأثير العوامل الانتقالية والوراثية. والجهود هنا تتوجه نحو الأسرة والمدرسة وأماكن العمل وذلك بوساطة تذليل الصعوبات وتقديم الإرشاد النفسي والصحي والتصدي للعوامل المساعدة على الانحراف وغيره من المشكلات السلوكية.

٣- هدف علاجي: توظيف المعرفة النفسية في تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية والسلوكية، وبالتالي:

توافر قدر معقول من هذه القدرة تقل الأفعال الارتجالية والاندفاعية التي عادة ما تثير مشاعر الندم والذنب بعد اتيانها، فضلاً عما تسببه من أضرار مادية واعتبارية للشخص وتشويه لصورته في أذهان الآخرين وما تحدثه من تأثيرات سلبية في علاقته بهم.

٤- قدرة تكوين علاقات ذات مغزى: وتتمثل في استطاعة المرء إنشاء علاقات ودية، وأحياناً، حميمة مع الآخرين تتمتع بقدر مناسب من الديمومة والاستمرارية، واستشعار حاجاتهم وانفعالاتهم والتعاطف مع هذه الحاجات والانفعالات والمشاركة فيها. وتقبله لتقرب الأشخاص المناسبين الودي والحميم منه والسماح لهم بمشاركته مسراته وأحزانه، عندما يرى أن الموقف ملائم لذلك.

٥- الإنتاجية: وتتمثل في قدرة استخدام المرء لقابلياته الظاهرة والكامنة في نشاط منتج يلبي متطلبات الحياة اليومية، ويساهم في تحسينها وترقيتها، مع إمكانية إدامة هذا النشاط لمدد مناسبة دون الشعور المعيق بالملل والرغبة في التخلي وهبوط الطاقة والدافعية وفقدان الاهتمام.

وبناء عليه يمكن إجمال الأهداف التي يتوخى العاملون في الصحة النفسية تحقيقها بالآتي:

- تخفيف المعاناة والعمل على إزالتها.
- منع الانتكاس والمعاودة والإدمان.
- منع التدهور، غير القابل للإصلاح، في الشخصية.
- منع حدوث الإدمان والانحراف النفسي والاجتماعي.
- منع حدوث العوق.
- هدف تأهيلي: تخفيف آثار التدهور في الشخصية والعوق الناجمين عن الاضطراب النفسي والعادات السيئة والأضرار الدماغية قدر المستطاع والمساعدة على توفير نوعية حياة مقبولة.

مفهوم الاضطراب النفسي

أما الاضطراب النفسي فهو «أي

حدث أو عارض يمر بهما الشخص فيؤثران سلباً على انفعالاته أو أفكاره أو سلوكه وجعلها غير متوافقة مع معتقداته وخلفيته الثقافية وطبيعته شخصيته ويؤديان إلى إرباك حياته وحياة أسرته والمحيطين به ويعيقان قدراته على إدامة حياة منتجة ويشوهان علاقاته بالآخرين وبالواقع». وتوجز منظمة الصحة العالمية رأيها بالاضطراب النفسي بالعبارة الآتية: «هو خلل في التوازن داخل الذات وبين

الذات والبيئة الاجتماعية أو الاثنان معاً، ولكي نتوصل إلى فهم أفضل لهذه العبارة الموجزة ربما لابد، ابتداءً، من إلقاء نظرة على العناصر التي بإمكانها إنتاج كل من السواء واللاسواء أو العافية والاضطراب. إذ إن كل واحد فينا هو محصلة غير نهائية لأداء وتفاعل وتداخل وتناغم وتناقض قوى ناشطة متعددة، يمكن تلخيصها فيما يأتي:

١- قوى تخص الأطر التكوينية

بعضها البعض لما كانت هناك معاناة ولما كان هناك اضطراب. ولكنها، في واقع الحال، معطلة أحياناً ومتناقضة ومتقاطعة في أحيان أخرى، ومتصارعة في كثير من الأحيان. وإذا ليس بمقدور أي منها إلغاء الأخرى. إلا في حالات التدهور الشديد في بنى وعمليات الشخصية وتفككها. تتم تهدئة الصراع أو تأجيله أو الالتفاف عليه بوساطة حلول وسط تتألف من توازنات حرجية فيما بين القوى المتعارضة تخضع للتعديل وإعادة الترتيب المتواصلين. لذا نحن مهردون جميعاً باختلال توازناتنا في أي لحظة، وغالباً ما يحدث ذلك إلا أن آليات دفاعاتنا وسياقات تعاطينا مع التوترات سرعان ما تعيد ترتيب التوازنات قبل أن يترك ذلك الاختلال بصماته على حياتنا النفسية. فالسواء، على وفق هذا المنظور، هو توازن مستدام بينما اللاسواء أو الاضطراب هو لا توازن مستدام.

والصورة الشائعة للشخص الذي لديه اضطراب نفسي هي أنه الشخص الذي يتكلم هراءاً ويتصرف بغرابة. ولكننا، في واقع الحال، نجد أن الغالبية الساحقة من هؤلاء الأشخاص يبدون ويتصرفون ويتكلمون بطريقة لا تختلف عن أولئك الذين يشكون من اعتلال أو مرض جسمي، وهم لا يشكلون

الإحيائية، الجسم بنيته ووظائف أعضائه، والعصبونات (خلايا الدماغ العصبية)^(١) تكويناً وتراتباً وتوصيلاً، والدوافع الغريزية الجبلية والأنماط السلوكية المبرمجة داخل كل واحد فينا ومشتقاتها وتفرعاتها، فتوتها ووهنها وموقعها في سلم الأسبقيات، فضلاً عن المزاج.^(٢)

٢- قوى تخص الخبرات والتجارب الفردية التي تعرض ويتعرض لها الفرد ونوعية الآثار التي تتركها فيه، والطريقة التي يتعاطى فيها الشخص مع بيئته النفسية الداخلية؛ دوافعه ورغباته، أهوائه وتفضيلاته، وكيفية تفاعله معها، تأثراً وتأثيراً.

٣- قوى تخص التعاطي مع الآخرين المقربين، وما يمنحون من رعاية وعناية وحنان أو لا يمنحون، وما يقدمونه من مثوبات وعقوبات، وما يعلمون من مهارات وخبرات أو لا يعلمون، ونوعية القدوة التي يوحون بها، فضلاً على تأثير الهيئة الاجتماعية التي يمثلونها، بتحديداتها وتقييدها وأوامرها ونواهيها، مسموحاتها ومحرماتها، وما تمنحه أو لا تمنحه من شعور بالتضامن والطمأنينة والأمن والحماية.

لو أدت هذه القوى أدوارها كما ينبغي ابتداءً، ولو كانت متوافقة ومنسجمة مع

خطورة أكثر مما يشكله مرضى الجسم. وليس على المرء أن يخشى التعرض للأذى لأنه يتحدث إلى شخص يعاني اضطراباً نفسياً إلا في حالات استثنائية قليلة. وهناك عدة أنواع من الاضطرابات النفسية، وبعضها، إن لم يعالج، يمكن أن يفضي إلى الإعاقة الشديدة، وأحياناً، إلى الموت (١٥٪ ممن يعانون اكتئاباً ينتحرون). والغالبية الساحقة من الأشخاص الذين لديهم اضطراب نفسي يعانون مما يمكن تسميته الاضطرابات النفسية الشائعة مثل الاكتئاب والقلق، والتي قد لا ينتبه لها الكثير من المضطربين أنفسهم ولا العاملون في مجال الرعاية الصحية أو لا يعدونها اضطرابات تستحق الاهتمام. وجزت العادة أن تكون الاضطرابات الشديدة مثل الفصام واضطراب الهوس الاكتئابي والذهانات الحادة، والتي لا تمثل نسبة كبيرة في حجم الاضطرابات النفسية، هي فقط الحالات التي يعترف بها اضطرابات نفسية من قبل المجتمع والعاملين في المجال الصحي، بسبب ما يرافقها من سلوك وتصرفات لافتة للانتباه.

مدى انتشار الاضطرابات النفسية في بعض الأقطار العربية:

خلال السنوات القليلة الأخيرة نشرت نتائج ثلاث دراسات تناولت مدى انتشار

الاضطرابات النفسية في ثلاثة أقطار عربية، فقد وجد كرم وزملاؤه في دراسة نشرها في العام ٢٠٠٨ أن نسبة انتشار الاضطرابات النفسية خلال مجرى الحياة تعادل ٨, ٢٥٪ من عموم السكان في لبنان^(٣). وفي مصر بحسب دراسة أجراها غانم وزملاؤه ونشرت في العام ٢٠٠٩ اتضح فيها أن نسبة انتشار الاضطرابات النفسية بين البالغين من السكان هي ٩٣, ١٦٪^(٤). أما في العراق فإن دراسة أجرتها وزارة الصحة العراقية ومكتب منظمة الصحة العالمية في العراق في العام ٢٠٠٧ ونشرت نتائجها في شهر آذار ٢٠٠٩ أوضحت أن نسبة انتشار الاضطرابات النفسية خلال مجرى الحياة بين عموم السكان هناك كانت ٥, ١٦٪^(٥). وعلى الرغم من أن الكثيرين يعتقدون بأن النسبة الخاصة بالعراق هي أكثر من التقديرات المنشورة للأسباب المعروفة، إلا أننا نستطيع القول في ضوء نتائج الدراسات الثلاث إن نسبة انتشار الاضطرابات النفسية في عموم أقطار المشرق العربي تتراوح بين حوالي ١٧٪ و ٢٥٪ أو بمتوسط يقرب من ٢٠٪ من مجموع السكان. وإذا ما سحبنا هذا المتوسط على مجموع السكان نجد أن هناك أكثر من ستة ملايين شخص، في العراق على سبيل المثال، من أصل (٣٢)

على سبيل المثال، (١٠٠) طبيب نفسي، أي طبيب نفسي واحد لكل حوالي (٣٢٠) ألف نسمة، أو واحد لكل حوالي (٦٠) ألف شخص لديه اضطراب نفسي. ولو افترضنا جدلاً أن هذه الألوف من البشر تسنى لها الوصول إلى الطبيب فإنه لن يكون قادراً بمفرده على تقديم الحد الأدنى من الدعم العلاجي. فضلاً عن أن المداخلة العلاجية أو ما يسمى تدبر المشكلات والاضطرابات النفسية على أسس صحيحة ومؤثرة تحتاج إلى فريق نفسي يضم، إضافة للطبيب، متخصصين في علم النفس السريري والعلاجي والدعم أو الخدمة الاجتماعية- النفسية والتمريض النفسي والعلاج الحرفي والتأهيلي.

٢- ندرة أو انعدام وجود خدمات للرعاية الصحية النفسية على مستوى مستويات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وفي العيادات الخارجية للمستشفيات العامة، الأمر الذي يحول بين الغالبية الساحقة من المحتاجين والحصول على الدعم والعلاج النفسي المناسبين. إذ إن الدعم والعلاج النفسي الكافيين والمؤثرين يتطلبان نفساً طويلاً ومراجعة متكررة وتواصل مع البرنامج العلاجي لأشهر عديدة غالباً ولدى الحياة أحياناً.

٣- الوصمة: إن أسلوب الوصم في

مليون نسمة، لديهم اضطراب نفسي، وعندما نقول إن لدى الشخص اضطراباً نفسياً فإن ذلك يعني، على وجه الدقة، أنه بحاجة إلى مداخلة علاجية.

مدى توفر الرعاية الصحية النفسية:

ومشكلة الاضطراب النفسي تأخذ وقفاً أشد وضوحاً إذا ما علمنا أن الغالبية الساحقة لا تتال أية فرصة للحصول على علاج، إذ تشير الدراسة العراقية، وهي الدراسة الوحيدة التي مسّت هذا الجانب، إلى أن ٢٪ فقط من الستة ملايين ونيف شخص تلقوا شكلاً من أشكال العلاج، وفي ظلنا أن هذه النسبة هي عامة في باقي دول الإقليم مع فوارق بسيطة، وذلك لأسباب عديدة سنكتفي بذكر أربعة منها:

١- يسود الاعتقاد في هذه الأنحاء من العالم أن حل مشكلة الاضطراب النفسي هي من اختصاص الطبيب النفسي (أو طبيب «الأمراض العقلية» كما يطلق عليه غالباً) مما يسمح للكثيرين إقناع أنفسهم بأن المشكلة في أيدي أمانة ولا توجد حاجة إلى التغيير أو عمل المزيد. ولكن لندع الأرقام تتكلم؛ لم يتعد معدل العدد المتوفر من الأطباء النفسيين في العراق في أي وقت من الأوقات خلال العقود الثلاثة الأخيرة،

منها، لأنهم لا يريدون أن يوصموا بأنهم «مرضى عقليين» أو «مجانين».

٤- بعض الأشخاص بما في ذلك بعض المتعلمين في مجتمعاتنا يحسبون أن الاضطراب هو شكل من أشكال المس بسبب قوى خارقة للطبيعة، أو هو قدر مكتوب يتعين تقبله والتعايش معه. والبعض الآخر بما فيهم بعض حملة «الدكتوراه» يعتقد أن الشخص الذي لديه اضطراب نفسي هو شخص ناقص خلقاً ودينياً وإن ما يحدث له هو جزاء وفاق، لذا فهو لا يستحق التعاطف وليس بحاجة للعلاج. فضلاً عن أن البعض الآخر يظن أن الاضطراب النفسي يحدث لأن الشخص «ضعيف» الشخصية وعديم الإرادة. وكل هؤلاء يزدون، من حيث يدرون أو لا يدرون، معاناة الأشخاص الذين لديهم اضطراب نفسي وأسرهم وأحبائهم، على الرغم من أن الوقائع تشير إلى أن الاضطراب النفسي شأنه شأن الاعتلالات الأخرى يمكن أن يلحق بأي إنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو المركز الاجتماعي أو القدرة المالية، إذ لا يوجد إنسان في منأى عنه أو يمتلك حصانة مؤكدة ضده.

التحذير والعواقب

لقد دق هارلم براندلاند ناقوس التحذير، في مقالة نشرها في العام ١٩٩٨ وكان وقتها

التعاطي مع الأشخاص الذين يعانون من مشكلات أو اضطرابات نفسية يعد من أهم العوامل التي تجعلهم وأسرهم يخشون التصريح عن هذه المشكلات والاضطرابات فضلاً عما يمثله ذلك من تفرقة وتمييز ظالمين وتثبيط لهمم الشخص وأسرته وتفضيل الإحجام عن طلب العون العلاجي، بمعنى آخر إن الشخص وأسرته يفضلون استمرار المعاناة والعذاب على أن يوصموا بوساطة ما اعتاد فعله البعض. وحتى في بعض البلدان المتقدمة يؤثر هذا العامل على مدى سعي الأشخاص الذين لديهم اضطراب نفسي في طلب العون العلاجي؛ إذ إن نسبة تتراوح ما بين ٢٢ إلى ٢٣٪ من سكان الولايات المتحدة الأميركية، على سبيل المثال، يعانون من اضطراب نفسي خلال أية سنة من سني حياتهم لكن نصفهم على وجه التقريب لا يسعى في طلب العلاج. وإذا ما علمنا أنه، في أي وقت من الأوقات، هناك واحد من كل ثلاثة بالغين وواحد من كل خمسة أطفال يعانون من مشكلة نفسية فإن توافر آليات وموارد التدخل المبكر والملائم يمكن أن تكون أنجع وسيلة لمنع تحول المشكلات إلى اضطرابات متفاقمة. ولكن الكثير من الأشخاص لا يسعون إلى الحصول على هذه الخدمات، حتى المتاحة

على الانتشار الوبائي للاكتئاب وسواء من الاضطرابات النفسية.

٤- اتساع رقعة الحروب والصراعات الداخلية وما يتسبب عنها من فوضى ونزوح وتهجير أعداد غفيرة من البشر.

وفي دراسة منفصلة أجرتها منظمة الصحة العالمية تناولت فيها ١٤ بلدا، ستة منها نامية وثمانية متقدمة، ونشرت في العام ٢٠٠٤، وجد، في المعدل، أن أكثر من نصف الاضطرابات النفسية في هذه البلدان هي اضطرابات بسيطة، وأن نسبة كبيرة من هذه الاضطرابات إن لم تعالج يمكن أن تتحول إلى اضطرابات متوسطة الشدة وشديدة ومسببة للعجز. وقد وجد أن ٥٠ - ٥٥ ٪ من الأشخاص الذين لديهم اضطرابات شديدة في البلدان المتقدمة و٧٦ . ٨٥ ٪ في البلدان الأقل تقدما لا يتلقون أي علاج خلال ١٢ شهرا السابقة على مقابلتهم لأغراض تلك الدراسة.

وخلال العقدين أو الثلاثة الماضية حدث تطور هام في فهمنا للاضطراب النفسي وتحسن في قدرتنا على علاجه. كما أنه أخذ يحظى باهتمام متزايد، خصوصا، في ضوء ما أصبح يعرف «بعبء الاعتلال» (illness burden). إذ إنه حث المعنيين بشؤون الصحة على إيلاء موضوع الصحة النفسية،

مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية^(١)، من تامي مشكلة الاضطرابات النفسية والاكتئاب على وجه الخصوص، إذ توقع فيها أن تحتل الاضطرابات النفسية مكان الصدارة في الاعتلالات المسببة للعجز (disability) على المستوى العالمي وكان الاكتئاب وقت صدور المقالة يحتل المرتبة الرابعة بين الاعتلالات المسببة للعجز. وقد لخص الأسباب التي دعت به إلى ذلك التوقع بما يأتي:

١- إهمال الاضطراب النفسي وعدم النظر إلى الاضطرابات النفسية الشائعة (الاكتئاب والقلق) على أنها اضطرابات يمكن أن تؤثر على الشخص والأسرة والمجتمع.

٢- ارتفاع معدل الأعمار، مما يسمح بتزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من الخرف.

٣- كثير من المجتمعات التي اعتادت تقديم الدعم والعون إلى الأشخاص المحتاجين من خلال الأواصر الأسرية والاجتماعية أصبحت تجد مصاعب متزايدة في استمرار هذا المنحى وذلك على الأرجح بسبب توجه تلك المجتمعات المتسارع نحو التقانة وتداعي شبكات الدعم الأسري والاجتماعي وتبني علاقات تجارية استهلاكية. كل هذه العوامل ربما تكون قد ساعدت وتساعد

وما يحدثه من آثار صحية واجتماعية واقتصادية، أهمية متزايدة. وتلمس هذه الأهمية لم يعد مقتصرًا على الدول المتقدمة بل تعداها إلى العديد من الدول النامية. الأمر الذي حفز منظمة الصحة العالمية على اتخاذ سلسلة من المبادرات، ابتدأت في إجراء تقييم جديد لمعرفة وتشخيص المسائل الهامة المتعلقة بالصحة النفسية والمؤثرة على جوانب حياة الناس كافة.

ونتيجة لتلك المبادرات، أخذت التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تراجع الطرق التي كانت متبعة في تقييم ما الذي يعنيه «الاعتلال»، وما الذي يمكن أن يندرج تحت هذا العنوان. فبدلاً من مجرد التأكيد والتركيز، مثلاً، على الوفيات التي يمكن الوقاية من حدوثها والتي تسببها الأمراض الانتقالية والتلوث، وأيضاً الوفيات قبل الأوان الناجمة عن أمراض القلب والسرطان، وحسب الأسلوب التقليدي الذي كان متبعاً لمدة طويلة، فإنها أخذت تتفحص كذلك ما أطلقت عليه عبء الاعتلال.

هذا الأسلوب الجديد في التفحص يقوم على أساس احتساب سنوات الحياة الصحية الضائعة نتيجة العجز عن التمتع بنوعية حياة طبيعية بمعزل عن احتساب السنوات الضائعة نتيجة الوفاة قبل الأوان. كما إنه -

الأسلوب الجديد - حوّل، بشكل جاد، مجرى النقاش حول ما الذي يتعين على الحالة الصحية أن تتضمنه أو تعنيه، وبضوء ذلك فإن الجداول التي كانت تنصدرها في العادة الأمراض الانتقالية وسوء التغذية، أخذ يظهر فيها، وعلى نحو متصاعد في سلم الأهمية، العجز عن التمتع بنوعية حياة طبيعية والناجم عن الاضطرابات النفسية. فقد بينت الجداول الجديدة المرفقة بتقارير المنظمة، أن ما مجمله (١٠) بالمئة مما يسمى بسنوات الحياة الضائعة نتيجة العجز ومحاولة التكيف له يمكن إرجاعه إلى الحالات الطببنفسية، وأن (٥٠) بالمئة من هذه الحالات ذات علاقة، على نحو أو آخر، بالاكتئاب. إذ بينت التقارير بأن الاكتئاب واحد من الأسباب الرئيسية للعجز على المستوى العالمي خلال عقد التسعينيات. وأن التوقعات تشير إلى إمكانية تصاعد نسب هذا العجز في العقود اللاحقة، في الدول المتقدمة والنامية على السواء.

لقد كانت تلك إحدى النتائج المفاجئة لاستخدام «مقياس عبء الاعتلال»، الذي أدمج السنوات الضائعة بسبب نوعية الحياة الرديئة بالسنوات الضائعة بسبب الوفاة قبل الأوان. إذ بسبب محدودية عدد الوفيات الناجمة عن الحالات الطببنفسية بالمقارنة

الخصوص- لا ينشدون العون العلاجي المناسب فيمضون سنوات طويلة أسيري العجز الحياتي والوظيفي الظاهر منه والمقنع. وبسبب كون الحالات الطبفسية لدينا تأخذ مظاهر شتى من الشكاوى البدنية، فان غالبية الذين يعانون منها يلجؤون، في العادة، إلى المكان الخاطئ طلباً للعون، مشكلين بذلك عبأً إضافياً على الكوادر الطبية والمختبرية المحدودة الإمكانيات أصلاً، إضافة إلى استهلاكهم لأدوية ومستحضرات ومعدات طبية لا نفع لهم فيها ويحرمون منها، في ذلك، من هم بأمس الحاجة لها.

وتلخص منظمة الصحة العالمية نظرتها إلى معضلة الاضطراب النفسي في نشرة أصدرتها في تشرين أول ٢٠٠٩ بعنوان «عشر حقائق تخص الاضطراب النفسي» جاء فيها ما يأتي:

١- حوالي نصف الاضطرابات النفسية تبدأ قبل عمر ١٤ سنة وحوالي ٢٠٪ من جميع أطفال ومراهقي العالم على وجه التقدير لديهم اضطراب نفسي أو مشكلات نفسية وهذا أمر ينطبق على المجتمعات والثقافات كافة، ولكن الجدير بالملاحظة أن المجتمعات التي لديها أعلى نسبة من الأشخاص دون عمر ١٩ سنة هي المجتمعات

مع الأمراض الانتقالية، على سبيل المثال، فإن تلك الحالات لم تكن تحظى بالاهتمام الذي تستحقه قبل استخدام مقياس عبء الاعتلال، الأمر الذي أدى إلى أن ينظر إلى النوعية الرديئة للحياة وكأنها معادلة للموت قبل الأوان.

على أن عبء الاعتلال لا يقاس فقط بسنوات الحياة الصحية الضائعة، ولكن، أيضاً، بالكلفة الاقتصادية المتمثلة بساعات وأيام العمل الضائعة فضلاً عن كلف العلاج. ففي بريطانيا، على سبيل المثال، كلف العبء الاقتصادي للحالات الطبفسية في العام ١٩٩٩ أكثر من (٦٠) بليون دولار سنوياً محسوبة على أساس أيام العمل الضائعة والبالغة قرابة (٩١) مليون يوم عمل ضائع سنوياً نتيجة التغيب عن العمل أو الحضور غير الفعال، والضياعات النوعية للمنتوجات، فضلاً عن تكاليف العلاجات الطبية والاجتماعية.

أما في مجتمعاتنا فإن عبء الاعتلال المتعلق بالحالات الطبفسية يأخذ، حسب اعتقادنا، منحىً ربما يكون أشد وقعاً، أكان ما يتعلق منه بسنوات الحياة الصحية الضائعة أم بالكلف الاقتصادية الباهظة المهذورة. لأن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبفسية -اكتئابية على وجه

٧- غالباً ما يتم انتهاك الحقوق الإنسانية للأشخاص الذين لديهم اضطراب نفسي بشكل تلقائي في معظم البلدان، بما في ذلك تقييد الحرية والعزل والحرمان من أبسط الاحتياجات الأساسية واقتحام خصوصياتهم. ولا يمتلك سوى عدد محدود من البلدان قوانين ملائمة لحماية حقوق الأشخاص الذين لديهم اضطراب نفسي، على الرغم من التوصيات التي أصدرتها كل من الهيئة العامة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص.

٨- هناك عدم مساواة في توزيع الموارد البشرية الماهرة الخاصة بالصحة النفسية على صعيد عالمي. إذ إن هناك نقص كبير في الأطباء النفسيين والممرضين النفسيين والسايكولوجيين والعاملين في مجال الدعم النفسي. الاجتماعي في البلدان ذات الدخل الواطئة والمتوسطة، وهذا يشكل عائقاً رئيساً أمام تقديم الدعم والعلاج للأشخاص الذين لديهم مشكلات واضطرابات نفسية في تلك البلدان.

٩- يواجه توفير وتحسين الخدمات في مجال الصحة النفسية خمسة عوائق مفتاحية تمس الحاجة إلى تخطيها: غياب الصحة النفسية عن برامج الصحة العامة وما يترتب على ذلك من غياب للتخصيصات

الأكثر فقراً. ومعظم البلدان ذات المداخل المتوسطة والمتدنية لديها طبيب واحد لكل ١-٤ ملايين شخص، متخصص في طب نفس الأطفال.

٢- الاكتئاب يتصف بشعور مستدام بالحزن وفقدان الاهتمام والقدرة على الاستمتاع فضلاً عن أعراض نفسية وسلوكية وجسمانية أخرى. ويأتي بالمرتبة الأولى في قائمة الأسباب المسببة للإعاقة على المستوى العالمي.

٣- هناك في المعدل (٨٠٠) ألف إنسان يتوفون انتحاراً كل عام، ٨٦٪ منهم في البلدان ذات المداخل المتوسطة والواطة. ومعظم المتوفين انتحاراً تقع أعمارهم بين ١٥ و٤٤ سنة أي في ذروة السن المنتجة.

٤- الحروب والكوارث لها وقع كبير على ارتفاع معدل الاضطرابات النفسية.

٥- الاضطرابات النفسية من عوامل الخطورة في التقاط الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية، ويمكنها أن تساهم في الإصابات الجسمية الرضية المقصودة وغير المقصودة.

٦- الوصمة والتمييز الذي يتعرض لهما الأشخاص الذين لديهم اضطراب نفسي وأسرهم تحول دون سعيهم نحو طلب الحصول على الرعاية النفسية والعلاجية.

انتشاره بإضافة اليود إلى ملح الطعام بكلفة متدنية، وتحسين الصحة الإنجابية ورعاية الحوامل. فضلاً عن أن بعض الاضطرابات ذات الرس الأسري يمكن تقليل ظهورها في الأجيال اللاحقة بتجنب التزاوج الداخلي كلما كان ذلك ممكناً. أما التساؤل الثاني فكان؛ لماذا لا يتم تقديم العناية بالوسائل التي ثبت أنها يمكن أن تكون متاحة ومؤثرة؟ ويجب قائلًا: «الأسباب هي؛ الأسبقية المتأخرة بصورة عامة التي تعطى للصحة النفسية والتنظيم التقليدي لخدمات الصحة النفسية الذي يقصرها على مؤسسات «الأمراض العقلية» الكبيرة، مثل المستشفيات التي تشبه، في بعض الوجوه، مؤسسات عزل الجذام الغابرة والتطبيق المفتقر إلى الكفاءة للسياقات التي أثبتت نجاحها، بسبب الافتقار إلى الوعي بها بين العاملين في الصحة والمخططين لسياساتها أو بسبب فقر تنظيم وتمويل الخدمات أو العجز عن تأمين النوعية أو الافتقار إلى أدوية علاج الاضطرابات النفسية. وهناك طبعاً الوصمة الملتصقة بالاضطراب النفسي والتي كثيراً ما تثبط من عزيمة الأشخاص الذين يعانون من طلب العلاج والتي يمكن أيضاً أن تحد من استعداد مقدمي الرعاية الصحية النفسية للتدخل. والحل الآن

المالية جزئياً أحياناً وكلياً غالباً، والتنظيم الراهن للخدمات الصحية النفسية المفتقر إلى الكفاءة، خصوصاً العجز عن دمجها في خدمات الرعاية الصحية الأولية، والنقص الحاد في الموارد البشرية، وغياب القيادات المؤثرة في مجال الصحة النفسية.

١٠- لما تقدمتحتاج الحكومات والمانحون والمنظمات الممثلة للعاملين في مجال الصحة النفسية، والأشخاص الذين لديهم اضطراب نفسي وأسرهم العمل متضامنين بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية النفسية الكفوءة وتخصيصاتها المالية المطلوبة والتي هي نسبياً، أو بالقياس لباقي المشكلات الصحية، ليست كبيرة، إذ تبلغ دولارين لكل نسمة سكانية واحدة سنوياً في البلدان ذات المداخل الواطئة و٢-٤ دولارات في البلدان ذات المداخل المتوسطة.

هل هناك ما يمكن عمله على

الفور؟

في ختام مقالته يطرح براندلاند تساؤلين، الأول؛ ما الذي يمكن عمله؟ ويجب عنه قائلًا: «من المثير للدهشة إن هناك بعض المداخلات البسيطة والرخيصة نسبياً على نحو غير متوقع؛ التخلف العقلي، على سبيل المثال، الذي هو واحد من الاضطرابات الأكثر انتشاراً في البلدان النامية، يمكن الحد من

الأولى مما ييسر على الذين لديهم متاعب نفسية المراجعة والحصول على العون العلاجي الملائم وتأمين استمرارية ومتابعة العلاج اللذين لا غنى عنهما للمعالجة الكافية والكفوءة.

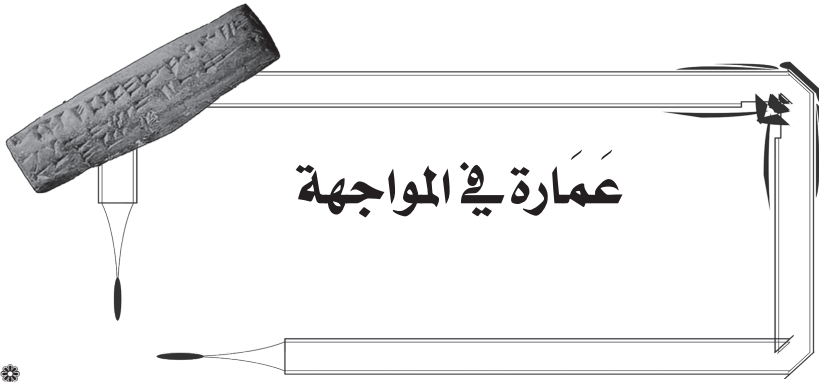
والمباشر والممكن والذي لا مفر منه للحد من تفاقم مشكلات الصحة النفسية يكمن في إلغاء «مؤسسات الأمراض العقلية» وافتتاح شعب للطب النفسي في المستشفيات العامة وفي عياداتها الخارجية ودمج الرعاية الصحية النفسية بخدمات الرعاية الصحية

الهوامش:

- ١- يحتوي الدماغ البشري على مئة مليون (مئة ألف مليون) عصبونة، لكل عصبونة منها في المتوسط عشرة آلاف توصيلة تربطها بالعصبونات الأخرى.
- ٢- Temperament: استعداد ذو أساس إحيائي للاستجابة انفعالياً على نحو خاص عندما يجد الفرد نفسه في سياق ظرفي معين.
- 3- Karam E. et al. Lifetime Prevalence of Mental Disorders in Lebanon. PLoS Medicine, 072008/21/.
- 4- Ganem M. et al (2009). National Survey of Prevalence of Mental Disorders in Egypt. EMHJ Vol 15 No. 1.
- 5- Al-Hasnawi S. et al. The Prevalence of Correlates of DSM-IV Disorders in the Iraqi Mental Health Survey. Published on-line 7 March by The World Psychiatry Journal.
- ٦- يرجى مراجعة موقع منظمة الصحة العالمية / الصحة النفسية على الرابط الآتي ذكره للاطلاع على أصول بعض البحوث المشار إليها في المقالة والاستلالات الواردة فيها:
<http://www.euro.who.int/mental health>

الدراسات والبحوث

د. بغداد عبد المنعم

على الرغم من هويته الإسلامية الأساسية والقديمة.. غير أنه أمسى في الوقت الحاضر من أكثر العمارات شهرة في العالم لوقوعه في خضم هائل من المواجهات ولاستهداف وجوده كاملاً.. وأعتقد أن الأقصى غدا من أشد البروزات العربية التي يمكن الاشتغال عليها وبكثافة إعلامية.. فهو كيانٌ موجود في الحضور الثقافى الغربى الاستشراقى بمستوياته الصدامية والهادئة.. وموجود كذلك في الحضور الثقافى العربى والإسلامى بمستوياته: التاريخية والحاضرة..

✻ باحثة في التراث العربى (سورية).

✻ العمل الفنى: الفنان علي الكفري.

المعنى القرآني للمسجد الأقصى

اسم مكان ورد في القرآن الكريم في فاتحة سورة الإسراء «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير» وفي التفاسير الكلاسيكية: أن معنى الأقصى هو الأبعد والمقصود الأبعد مقارنةً بين مساجد الإسلام الثلاثة أي إنه بعيد عن مكة والمدينة على الأرجح. وإنه كان يعرف ببית المقدس قبل نزول التسمية القرآنية له.. وقد ورد ذلك في حديث الإسراء الذي ورد عند ابن حنبل.. وكانت منطقة القدس تعرف في ذلك الوقت باسم (إيلياء)..

أسرى بالنبي محمد (ص) من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفيه صلى النبي إماماً بالأنبياء ومنه عرج إلى السماء.. وفي السماء العليا فرضت عليه الصلاة.. وقد جاء في القرآن الكريم وصف تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج: في سورتي الإسراء والنجم. ولئن كانت فاتحة الإسراء قد حددت المسار الأرضي أي (الإسراء).. فإن سورة النجم أخذتنا في العلى والإدهاش وأغدقت علينا روعاتٍ وجمالياتٍ وتوصيفاً يأخذ بحواس الإنسان إلى ما فوق حدودها..

إذاً، المسجد الأقصى هو الاسم العربي القرآني لهذا المكان الاستراتيجي المهم في شمال الجزيرة العربية وجنوبي الشام.. وحين أضحى الأمويون في دمشق عبّروا عن (مكان شاسع) بتجسيد معماري ثم بآخر.. وتحول المكان شيئاً فشيئاً إلى زخم من العمارات حملت رمزيات الحضور النبوي إلى أرض القدس وإلى سماواتها.. فالأقصى مكان من الأرض اتصل مع (الأفق الأعلى) ومع (سدرة المنتهى).. «ما زاغ البصر وما طغى» لقد رأى من آيات ربه الكبرى.. جغرافيةً ومكاناً وعمارةً امتلأت بالرمزية لتعبر عن الأكثر اتساعاً في كل الأبعاد..

وبالفعل.. وعلى الرغم من العروبة القديمة جداً لبית المقدس.. فالبيوسيون والكنعانيون هم من القبائل التي قدمت من شبه الجزيرة العربية.. فإنه ومنذ الفتح الإسلامي للقدس استوطنت مدينة القدس وأكنافها قبائل عربية.. وقد كرر هذه العملية لاحقاً صلاح الدين بعيد فتحه المدينة وذلك تأكيداً تاريخياً مستمراً لانتمائها الواسع العربي والإسلامي..

(الحرم القدسي) المسجد الأقصى

(المسجد الأقصى) اسم أُطلق منذ العهد الأموي على المنطقة المحاطة بالسور المستطيل الواقعة في جنوبي شرق القدس

القديمة المسورة.. مساحة هذه المنطقة ١٤٤/ دونماً/ وفيه: المسجد الأقصى بتجسيده المعماري وقبة الصخرة وعدد كبير من التكوينات المعمارية تقارب المثتين..

وهو ساحة على شكل مضلع غير منتظم. في الجنوب ٢٨١م وفي الشمال ٣١٠م وفي الغرب ٤٩١م وفي الشرق ٤٦٢م. تُشكل هذه المساحة سدس مساحة القدس القديمة.. وهذه المساحة لم تتغير منذ وضع المسجد أول مرة كمكان للصلاة.. وهذا ما لم يتحقق حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي اللذين تم توسيعهما عدداً من المرات.

مع الفتح الإسلامي عام ١٥ هـ / ٦٣٦م بنى عمر بن الخطاب الجامع القبلي كنواة للمسجد الأقصى.. وفي عهد الدولة الأموية بنيت قبة الصخرة كما أعيد بناء الجامع القبلي وهذا كله تم بين سنتي ٦٦-٩٦هـ / ٦٨٥م- ٧١٥م ولتشكل بعدها المسجد الأقصى بشكله الحالي.

يحيط بالحرم سور يشترك من جهة الشرق مع سور المدينة.. وتعتبر منطقة الحرم الشريف أو المسجد الأقصى مسجداً كلها.

وعبر التاريخ ومنذ بداية النصف الثاني من القرن الهجري الأول افتتح إلى هذه الساحة عدد من الأبواب حملت أسماء

شهيرة منها ما أغلق لكنه ما زال مشهوداً ومنها ما لم يعد موجوداً، ففي الشرق باب الرحمة وفي الجنوب: الباب المنفرد والباب المزدوج والباب الثلاثي وهي من الأبواب المغلقة.. وأما الأبواب التي ما تزال مفتوحة فهي عشرة، منها في الغرب: باب المغاربة (باب النبي)-باب السلسلة (باب المتوضأ)- باب المطهرة-باب القطانين، وفي الشمال: باب العتم-باب شرف الأنبياء.. وللمسجد الأقصى (الحرم القدسي) أربع مآذن وقد بنيت على سور الحرم عند الأبواب وذلك إثباتاً قديم على أن ساحة الحرم جميعها اعتبرت مسجداً.

مثلاً تكوين معماري في المسجد

الأقصى

وهي حوالي مئتان بين: مساجد وقباب وأروقة ومحاريب ومنابر ومآذن وآبار وأسبلة: الجامع القبلي (المسجد الأقصى) - مسجد قبة الصخرة- المصلى المرواني- حائط البراق.. وسوف نركز هنا على مسجد قبة الصخرة والجامع القبلي (المسجد الأقصى).

مسجد قبة الصخرة

يقع هذا المسجد شمالي ساحة الأقصى، واجهاته الخارجية تشكل مثمناً تسقفه أشهر قبة ذهبية في العالم.. وهي قبة

ملبسة بالرخام تقع في رؤوس المثلث يقع بينها / ١٦ عموداً / مختلفة الألوان.. بين كل عمودين اسطوانة على التوالي.. طول ضلع هذا المثلث الداخلي / ١٥,٧٤م / وقطره / ٤,٠م / يعلو مثلث الأعمدة والدعائم السابق / ٢٤ قنطرة / يصل بينها دعائم خشبية. يلي المثلث السابق رواق مستدير آخر عرضه / ٤,٦٣م أخيراً: الجدار المثلث الخارجي طول ضلعه / ٢٠,٦٩م / وقطره

المسجد كله (ساحة الأقصى = المسجد الأقصى).. وهي أقدم قبة بنيت بعد ظهور الإسلام.. بناها عبد الملك بن مروان (٦٨-٧٢هـ / ٦٨٨-٦٩٢م) فوق صخرة المعراج (طولها ١٨م وعرضها ١٤م وأعلى نقطة فيها ١,٥م).

يعتقد العامة أن الصخرة معلقة بين السماء والأرض غير أنها تبرز بروزاً شديداً وتحتها مغارة بها محراب قديم يسمى مصلى الأنبياء. يحيط بالصخرة سياج من الخشب المعشق وهو من تجديدات السلطان الناصر محمد بن قلاوون ٧٢٥هـ.

يحيط بالصخرة أربع دعائم حجرية مكسوة بالرخام بينها ١٢ عموداً رخامياً تحمل ١٦ عقداً تحمل رقبة اسطوانية ثم القبة.

العناصر المعمارية لمسجد قبة

الصخرة

تحيط بالصخرة دائرة تتشكل من ١٢ عموداً وأربع دعائم حجرية مستطيلة، مقطوعها مربع، ارتفاعها ٣م مكسوة بالرخام الأبيض المعرق.. يتلو هذه الدائرة من الأعمدة والدعائم الرواق المستدير الأول وعرضه / ١٠,٢٢م /، ثم جدار داخلي مثلث يتشكل من / ٨ / دعائم وهي اسطوانات

١٠٢٠٠/ لوح من النحاس المذهب.. ولها دور جمالي في إعطاء البريق والانعكاس الضوئي.. ولهذه الصفائح المذهبة دور في عكس أشعة وحرارة الشمس وبالتالي تخفيف تأثير قساوة الصيف. أما من الداخل فزينت القبة بالخشب المنقوش والملون وبكتابات قرآنية بالخط النسخي (آية الكرسي).

لمسجد قبة الصخرة أربعة أبواب متعامدة.. وهي مزدوجة ومصنوعة من الخشب المصنح بالرصاص، شكلها مستطيل (٤,٣٠ × ٢,٦٠م) تعلوها عقود نصف دائرية، يتقدم الأبواب مظلة على شكل قبة اسطوانية عرضها ٢,٥م / أكبر المظلات هي التي تعلو الباب الجنوبي طولها ١٥,٦٥م / محمولة على ثمانية أعمدة. أما هذه الأبواب فهي: الباب الشرقي يقابل قبة السلسلة والباب الغربي يقابل باب القطنين، والباب الشمالي والباب الجنوبي يواجه المسجد الأقصى.

المدرسة الزخرفية الأقدم في الفن

الإسلامي

تشكل الزخرفة في مسجد قبة الصخرة من شكلين أساسيين: الرخام والفسيفساء، واستخدام الرخام لإكساء الأقسام السفلية من الجدران داخلاً وخارجاً ويوجد في عقود القناطر والأعمدة.. الرخام في

٥٠,١٤م / وارتفاع هذا الجدار ١٢م / وهذا الجدار يشكل واجهات البناء وهو عبارة عن جدران حجرية ارتفاعها ٩,٥م / يحيط بها من الأعلى جدار ساتر ارتفاعه ٢,٦٠م / في كل جدار من الجدران الثمانية سبعة تجويفات تعلوها نوافذ زجاجية عدا آخر تجويفين.

يعلو الدائرة السابقة من الأعمدة والدعائم ١٦ قنطرة / نصف دائرية، وتعلو القناطر رقبة القبة وهي اسطوانية وفي أقصى هذه الرقبة تتفتح ١٦ نافذة / زجاجية مذهبة وفوقها القبة وقطرها ٢٠,٤٤م.. ارتفاع القبة ٣٥,٣٠م عن مستوى التربة..

أقدم قبة في الإسلام - ٧٢ هـ

قبة الصخرة هي أول قبة بنيت في الإسلام، وهي قبتان من الخشب بينهما فراغ.. ولهذا الفراغ وظيفة إنشائية وأخرى جمالية، وأما الإنشائية فقد ساعد هذا الفراغ في تخفيف الوزن وتخفيض القوى الضاغطة على الأعمدة والدعائم والأساسات.. كما أعطى القبة تجسماً واتساعاً.. الفراغ بين القبتين محشو باللباد للتخفيف من شدة حرارة الصيف.. من الخارج صُفحت القبة بصفائح من الرصاص تعلوها صفائح نحاسية مذهبة عددها

القبة مازال على حاله كما نفذ في العهد الأموي.. أما الفسيفساء فهي التشكيل الأول في العمارة العربية الإسلامية.. تتكون من أجزاء دقيقة من الزجاج والحجر والصدف تراوحت ألوانها بين الأخضر والأزرق.. وألوان أخرى.. بعض من هذه الأجزاء مذهب أو مفضض رُصفت لتشكيل وردة أو نخلة.. تغطي الفسيفساء الأجزاء العليا من الجدران داخلاً وخارجاً وباطن القبة.. أما النحاس أو البرونز المذهب فتشكل تغطية للأبواب والجسور الخشبية.. وهذه الصفائح قد تكون بلا زخرفة أو تغطيها النقوش والزخارف.. ألصقت جزيئات الفسيفساء على خلفية جصية.. وجود الفسيفساء أغدق نوراً منعكساً من آلاف النجوم الدقيقة في سماء القبة وأطرافها. ونجد نوعاً زخرفياً آخر هو (الزخرفة الخشبية) وقد نُفذت بواسطة الحفر وتوجد في سقف الرواقين من الداخل.. ونجد كذلك (زخرفة البرونز) التي نُفذت بواسطة الطرق كما في زخارف صفائح البرونز التي تغطي الروابط الخشبية بين الأعمدة.

باعتبارها الزخرفة الأولى في الإسلام فقد خرجت من وحيه وشكلت المدرسة الأولى في ذلك.. كان في هذه الزخرفة: العناصر النباتية: أشجار نخيل وزيتون وأوراق أكانتاس

وورقة وثمر العنب وثمر الصنوبر والرمح وأوراق لوزية مركبة.. وريدات.. كؤوس.. مزهريات.. وكل هذه العناصر تجردت من حالتها الطبيعية وانتقلت لتكون موضوعاً فنياً.. فحول سيقان الأشجار تشكيلات هندسية.. أغصان الأشجار تخرج عن طبيعتها لتتصاع في تشابك هندسي يسير شيئاً فشيئاً نحو التجريد.. جذوع الأشجار لها أشكال مستطيلات رأسية.. حتى ورقة العنب وجدت طريقاً إلى التجريد والتحوير.

ونلاحظ على هذه الزخرفة الأولى بعض السمات والخصوصيات منها: التنوع وعدم التكرار في الصيغ الزخرفية. وقد صُممت ونفذت بأسلوب متماسك موحد وغير متناقض، فهي تُشكل وحدة فنية منسجمة في التكوين والأسلوب. وأما مواد البناء المستخدمة والمصنعة مثل الرخام والخشب وأحجار الفسيفساء فهي صناعة محلية نفذت من قبل سكان البلاد.

الكتابة والخط

تزخر قبة الصخرة داخلاً وخارجاً بالكتابات من الخط العربي التي تعاشرت مع التشكيلات الزخرفية الأخرى المتنوعة.. فتمتد هذه الكتابة على الجزء العلوي من الثمن الداخلي.. نفذت على شكل أشرطة

به باقي أجزاء النص.. فهذا المزور لم يُتقن عمله تماماً!!..

وثَقَّتْ هذه النصوصُ لأحد أنواع الخط العربي الذي كان سائداً في القرن الهجري الأول وهو الخط اليابس (الكوفي).. وبدايات دخول الخط العربي في فن الزخرفة.

الميزات المعمارية لمسجد قبة الصخرة

باعتبار هذا المسجد أقدم نموذج معماري إسلامي فقد شكل مدرسة معمارية وفنية في عناصره وفنه الزخرفي والكتابي.. وهو كذلك حمل ميزات وخصوصيات تاريخية أدخلته بشكل نهائي في الذاكرة الجمعية العربية والإسلامية.. وكذلك في الذاكرة الغربية بوجهة نظر مختلفة..

فمن هذه المميزات:

- أن مسجد قبة الصخرة عمارة تذكارية لتخليد حادثة الإسراء والمعراج.. فكان بسبب ذلك المسجد الوحيد بمسقطه المثلث.

- قبة الصخرة هي أول قبة بنيت في الإسلام.

- بُنيت دائرتا الدعائم والأعمدة داخل مسجد قبة الصخرة بشكل محروف.. ويبلغ مقدار هذا الانحراف حوالي ٣ درجات/.. والغاية من هذا الانحراف منع حجب الأعمدة الواقعة أمام الناظر للأعمدة

طولانية بلغ مجموع أطوالها /٢٤٠م/ باستخدام الفصوص المذهبة على خلفية زرقاء وسط الفسيفساء.. نقراً في هذه الكتابات وموضوعاتها:

الهدف من بناء المسجد ونصوص لآيات قرآنية.. سورة النساء بالخط الكوفي المذهب.. وفوق كل نافذة من النوافذ الخارجية آية قرآنية.. وداخل القبة نُسخَت آية الكرسي بالخط النسخي.. الفريز الذي يعلو الجدران الخارجية كتبت عليها سورة ياسين.. وعلى رقبة القبة من الداخل كتبت سورة طه بماء الذهب.. والكتابات في أعلى أقواس المضلع المثلث الأوسط تعتبر أقدم ما كتب من خط عربي أطلق عليه اسم الخط الجليل.. كما نقراً في هذه الكتابات تكريماً للرسول (ص) وآيات تظهر رأي الإسلام بالمسيحية والسيد المسيح عليه السلام..

أقدم تاريخ مكتوب في الإسلام

وفي القبة نجد أقدم تاريخ مكتوب في الإسلام، وقد احتواه هذا النص كما يلي: «بنى هذا المسجد الإمام المأمون أمير المؤمنين سنة اثنتين وسبعين» ..

فهناك تحريف ظهر في هذه الكتابة، فسنة ٧٢ تقع ضمن فترة حكم عبد الملك بن مروان /٦٥-٨٦هـ / والخط الذي كتب به اسم المأمون مخالف للخط الذي كتبت

والغرض منها جمالي خالص.. فقد كسرت من حدة الجدار الخارجي وطوعته بهذه الحنيات اللينة وأعطته نوعاً من التجسيم بفعل تفاوت الظلال.

- لمسجد قبة الصخرة محرابٌ صغير في الجدار الجنوبي من الداخل أبعاده (١,٣٧ × ٠,٦٧ م) وهو عبارة عن عمودين صغيرين ما بينهما تجويف مزخرف عليه كتابة (لا إله إلا الله).. ويعتقد «كريسول» أنه أقدم محراب في الإسلام.. إذ إن محراب المسجد النبوي بني فيما بعد من قبل الوليد بن عبد الملك / ٨٨-٩١ هـ/.

الجامع القبلي (وهو ما يسمى اليوم بالمسجد الأقصى)

وهو الجزء الجنوبي من المسجد الأقصى المواجه للقبلة.. له قبة رصاصية.. وهو اليوم المصلى الرئيس للرجال في المسجد الأقصى.. وفيه يقف الإمام ويصلي.. بني هذا المسجد في المكان الذي صلى فيه عمر (رضي الله عنه) عند فتح القدس عام ١٥/ هـ / بدأ ببنائه الخليفة عبد الملك بن مروان وأتمه الوليد..

يقع بالقرب من السور الجنوبي للحرم القدسي وعلى محور القبة باتجاه الجنوب.. أنشئ بشكل أولي من قبل عمر بن الخطاب وهذا الجزء اندثر مع الزمن.. لكن الإنشاء

الأخرى المقابلة لها في الجهة الأخرى.. وهذا أعطى المكان اتساعاً أكثر مما هو عليه في الواقع.

- الأعمدة المحيطة بالقبة تتصل عند أعلى تيجانها مع بعضها بعوارض خشبية ضخمة، تغلفها صفائح برونزية مزخرفة.. والهدف الإنشائي منها تخفيف القوى الضاغطة على العقود والأقواس وتخفيف الضغط الناتج عن القبة التي تركز عليها..

- المظلات التي تتقدم المداخل الأربعة تعتبر ابتكاراً جديداً في العمارة الإسلامية وهي المثال الأول فيه.

- مسجد قبة الصخرة مسجد مسقوف بالكامل.. وهو بذلك يخالف جميع المساجد التالية..

- يتحقق هدف الإضاءة والتهوية بشكلي جمالي ومثالي في بناء مسجد قبة الصخرة.. ففي كل ضلع من أضلاع المثلث الخارجي ٥/ نوافذ/ فيكون مجموع هذه النوافذ ٤٠ / نافذة / بالإضافة إلى النوافذ الـ ١٦ / في رقبة القبة.. هذا العدد الكبير من النوافذ وفر إمكانية كبيرة للإضاءة الطبيعية.. عوضت عدم وجود الصحن المكشوف.

- نشاهد في الواجهات الخارجية للمسجد تلك النوافذ أو التجويفات الصماء

- ذكر المسجد والتغييرات عدد من المؤرخين والرحالة كان منهم ناصر خسرو الذي زار الأقصى في سنة /٤٣٨هـ-١٠٤٧م/ ويذكر أنه كان في المسجد /٢٨٠ عموداً/ تعلوها العقود.. وقبة محمولة على /١٦ عموداً/، وأقرب وصف تاريخي إلينا ما ذكره مجير الدين الحنبلي في الأنس الجليل عام /٩٠٠هـ/ من أن المسجد يتألف من /سبع بلاطات/ ثلاث منها فقط: الوسطى واثنين على جانبيها تعود إلى العهد الأموي.

الأقصى (الجامع القبلي) .. حالياً
مساحته ٢٤٤٠٠م^٢، أبعاده الداخلية: ٨٠×٥٥م، ويتشكل من سبعة أروقة: أوسط وثلاثة في الشرق ومثلها في الغرب. أمّا عمق بيت الصلاة فيتشكل من /١١ رواقاً/ موازياً لبيت الصلاة. تقوم هذه الأروقة والبلاطات على /٥٣ عموداً رخامياً/ و/٤٩ سارية حجرية/ مربعة، في حين تقوم القبة في نهاية البلاطة الوسطى.

للمسجد /١١ باباً/ سبعة منها في الجدار الشمالي، واحد في الشرق، واثنان في الغرب، وواحد في الجنوب. يوجد تحت الأقصى دھليز واسع يسمى الأقصى القديم فيه سلسلة من العقود تقوم على أعمدة ضخمة.

المعماري تمّ في عهد الوليد بن عبد الملك.. ولئن كان بناء قبة الصخرة يعود بكامله للعهد الأموي تقريباً فإن المسجد الأقصى انتابته ترميمات وتغييرات وهي بشكل سريع:

- استناداً إلى بعض الترميمات وبعض النصوص فإن الأقصى (الجامع القبلي) في العهد الأموي كان يتألف من خمس بلاطات متعامدة مع جدار القبلة وكان طوله /٥٠-٨٠م/ وأما قبه فلم تكن قد أنشئت بعد.

- يذكر المقدسي / القرن الرابع الهجري / أن توسيعاً أدخل على المسجد الأقصى (الجامع القبلي) فأصبح يتألف من / ١٥ / بلاطة متعامدة مع جدار القبلة.. البلاطة الوسطى أكثر اتساعاً لأنها تحمل القبة.. وأما السقف فهو جمالوني «مثلثي» مصفح بالرصاص وحسب تعبير المقدسي «جمل عظيم خلفه قبة حسنة» ويذكر كذلك وجود رواق أمام الأبواب في الجهة الشمالية..

- تغيير تال لعله حدث في العهد الفاطمي /١٠٣٥م/ حين تمّ اختزال عدد البلاطات إلى سبع فقط.. وذلك ما اعتقده كريسول الذي كان مفتشاً للآثار في حكومة فلسطين أيام الانتداب البريطاني له كتاب العمارة الإسلامية المبكرة.

مميزات معمارية في المسجد الأقصى (الجامع القبلي)

حمل الجامع القبلي وهو التكوين داخل الأقصى الذي حمل اسمه، بخصوصيات معظمها لم يتكرر في المساجد اللاحقة، منها:

- خلوه من الصحن المكشوف الموجود عادة في المساجد ولكن في حالة الأقصى تعتبر ساحته كلها صحناً تمتلئ بالمصلين.

- محرابه لا يتوسط القبلة.
- بلاطات الأقصى عمودية على جدار القبلة وليست موازية له كما هو الحال في كثير من مساجد العهد الأموي ومساجد العصور التالية.

- سقف المسجد جمالوني ضخمة.. وهو قليل الشيوع في المساجد وأول ما ظهر في المسجد الأموي بدمشق فقد تم تنفيذ سقف الأقصى الجمالوني في عهد المهدي وسقف الأموي سابق له.

- قبة المسجد نسخة مصغرة عن قبة الصخرة.

- الحلقة السفلية للقبلة تتحني نحو الخارج بمقدار ٧٥سم/ وذلك بالاستعانة بسلسلة من المساند البارزة.

- يلي العقود جدار حامل للقبلة مزين بنوافذ صغيرة على هيئة بوائك.

- تتميز أعمدة المسجد الأقصى بقصرها وتخن قطرها وذلك لتتمكن من حمل السقف الجمالوني الضخم.
- الارتفاع الكبير للسقف هو الذي أوحى للمعماريين بالربط بين تيجان الأعمدة بروابط خشبية.

الزخرفة في المسجد الأقصى

من أهم الوحدات الزخرفية التي دخلت في تشكيلات اللوحات الزخرفية في المسجد: الكؤوس المركبة، وثمار الرمان المركبة، وأوراق العنب المركبة والمحورة والتي أخذت شكلاً زخرفياً مجرداً.. وريادات مفصصة.. حبيبات مجمعة.. وهذه الزخرفة تطورت قليلاً عما كانت عليه في المسجد الأقصى.. فهناك تداخل بين العناصر النباتية والعناصر المعمارية.. أعمدة هذه الحنيات تعلوها تيجان بصلية تتكون من تقابل نصف ورقتي أكانتاس وهو تطور مبسط للتاج الكورنثي. من الزخرفة الكتابية في المسجد الأقصى: سورة الإسراء المكتوبة بالفسيفساء وتبدأ من أعلى المحراب وتمتد باتجاه الشرق على طول ٢٤م/.

إذاً: هذان المسجدان المهمان في ساحة الحرم القدسي (ساحة الأقصى) جمعت بينهما سمات مشتركة:

- تعدد المداخل ووجودها في الجهات الرئيسية الأربع.

في ساحة الحرم القدسي هو البوائك:
البائكة الشمالية- البائكة الغربية-
الجنوبية- الشرقية- الشمالية الغربية-
الجنوبية الغربية- الجنوبية الشرقية-
الشمالية الشرقية.

ومن التكوينات الجميلة كذلك:
قباب المسجد الأقصى (الحرم القدسي)
وهي عدا قبة الصخرة يوجد في ساحة
الأقصى الشريف ما يزيد على (١١) قبة
بنيت لأسباب مختلفة: التدريس- العبادة-
الاعتكاف- تخليداً لذكرى حدث معين.
وهذه القباب: قبة الصخرة- قبة النحوية-
السلسلة- الأرواح- سليمان- الخضر-
المعراج- الميزان- يوسف آغا- يوسف-
موسى- عشاق النبي- الشيخ خليل..

أجمل هذه القباب الصغيرة (قبة
السلسلة) التي تقع شرقي قبة الصخرة
وملاصقة لها تصغرها حجماً سداسية تقوم
على /٦ أعمدة/ ويحيط بها رواق مضع
يرتفع سقفه حتى أسفل رقبة قبة الرواق،
يقوم على أحد عشر عموداً... في داخلها
محراب صغير، وقد استخدمت لحفظ أموال
المسلمين أيام الأمويين كما هو الحال في قبة
المال في صحن المسجد الأموي بدمشق.

- الأبواب المصفحة بالذهب والفضة.
- استخدام الفسيفساء كعنصر أساسي
في الزخرفة.
- العوارض ذات الكسوات المزخرفة.
- العقود نصف الدائرية.

تكوينات معمارية أخرى في الأقصى

التكوينان الأكثر شهرة هما مسجد قبة
الصخرة والجامع القبلي (الأقصى).. غير أن
تكوينات أخرى ملأت ساحة الحرم القدسي
وحولته إلى مكان أثير مزدهم بالآثار العتيقة
الناطقة.. من هذه التكوينات: المصلى
المرواني والذي يقع في الجنوب الشرقي
للمسجد الأقصى. والأقصى القديم ويقع
تحت الجامع القبلي، بناه الأمويون ليكون
مدخلاً ملكياً إلى المسجد الأقصى من
القصور الأموية التي كانت تقع خارج حدود
المسجد الأقصى. ومسجد البراق: عند
حائط البراق.

وهناك مجموعة الأسبلة والآبار الكثيرة
في المسجد الأقصى. والمدارس: المدرسة
العثمانية - التنكزية - الأشرفية - الملكية -
الأسعدية - المنجكية - الباسطية - الأمينية
- الفارسية - الفادرية.
وثمة عنصر معماري شديد الخصوصية

من ذاكرة الأقصى الأليمة ومن

واقعه

حين احتل الفرنجة القدس أحرقوا منبر الأقصى / ٤٩٢هـ - ١٠٩٩م / .. وقصة المنبر النوري الحلبي الذي أعاده صلاح الدين إلى مكانه في الأقصى بعد تحرير القدس عام / ٥٨٣هـ / من القصاص الشهيرة. صنع هذا المنبر من خشب السرو الحلبي المطعم والمنزل بالعاج والأبنوس والمعشق تعشيقاً دون استخدام المسامير.. في المنبر تشكيلات زخرفية عديدة عاجية وهندسية ونباتية ومقرنصات..

أما حائط البراق فهو الجزء الجنوبي الغربي من جدار الحرم الشريف (الأقصى) وهو جزء من المسجد الأقصى ومن حادثة الإسراء والمعراج.. والمكان الذي حطت عليه البراق التي حملت الرسول (ص) من مكة إلى القدس إلى السموات العلى.. طوله ٤٨م وارتفاعه ١٧م ويصل طول الحجر الواحد فيه حوالي ٥م. حدثت ثورة البراق عند هذا الحائط وسقط عدد كبير من الشهداء العرب بيد الشرطة البريطانية سنة ١٩٢٩.

كان من إجراءات التهويد على مستوى الهوية المعمارية للمدينة تلك الحفريات حول المسجد الأقصى وتحتة للعثور على الهيكل الذي تدعي إسرائيل وجوده في منطقة المسجد الأقصى وقد ابتدأت الحفريات في أواخر سنة ١٩٦٧ وما زالت مستمرة

حتى الآن. وكان من الجرائم التي نالت من قدسية المدينة إحراق المسجد الأقصى الذي دبرته سلطات الاحتلال في ٢١ / ٨ / ١٩٦٩ والمحاولات التي جرت لنسفه مطلع ١٩٨٠ على يد الحاخام مئير كاهانا.. ولعل من أخطر الاعتداءات على المسجد الأقصى تلك السلسلة من الحفريات التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوله وتحتة. وثمة إجراء مستمر على رغم فداحته ووضوح عدم شرعيته وعدم حضاريته!! فبدؤوا يخططون لإقامة مدينة مقدسة يهودية على أنقاض المسجد الأقصى يسمونها (مدينة داود) وهم بذلك يهيئون مناخاً جديداً ويفرضون حقيقة واقعة داخل ساحة المسجد الأقصى. هذه المدينة المتخيلة التي بدأت تظهر مآكياتها ومخططاتها وتصورات لها تقوم على أنقاض المسجد الأقصى والمنطقة المحيطة به. كان من بين الإجراءات التهويدية الفاحشة التي تمت أيضاً في السنوات الأخيرة في مدينة القدس اقتراح هدم درب المغاربة تمهيداً للاستيلاء الكامل على منطقة البراق وتوسعتها، وذلك بدعم مباشر من الجمعيات اليهودية المتطرفة مثل (جمعية الحفاظ على تراث الحائط الغربي) وهي ممولة من قبل عائلة يهودية أمريكية تضخها بمليارات الدولارات.. وكل هذه الجمعيات داخل الكيان الصهيوني مرتبطة بممولين خارجيين وكل جمعية تختص بجزء

التهويد الشامل الذي خضعت وتخضع له مدينة القدس يومياً.

أخيراً:

كان هذا مروراً طفيفاً في الحرم القدسي من خلال عناوين معمارية وفنية لامتست الأقصى بتكوينيه الأساسيين (مسجد قبة الصخرة والجامع القبلي) وقرأت فيه الأسبقية التاريخية في التأسيس للعمارة المساجدية ومضموناتها التفصيلية من الزخرفة والخط.. كما لامس هذا المرور عن بعد جروحاً انفتحت في جروح فانتسعت حتى تآلم الألم.. إلى أقصاه.. الأقصى الذي أخذ اسمه وفعله من القرآن ليعبر عن الأكثر اتساعاً في كل الأبعاد.. وليس شكل عمارة عربية أضحت في الصف الأول من الظهور الإعلامي.. أضحت (عمارة) في المواجهة ومن ثم غدت عمارة مقاومة..!!

من مدينة القدس.. لقد استولت منظمة (عطيرات كوهنيم) المتطرفة على جزء من أراضى وقف إسلامي تدعى (حمام العين) وباشرت بإقامة كنيس من طابقين فوق الأرض وعدة طوابق تحت الأرض، لكن بعده عن المسجد الأقصى ليس إلا بضع عشرات من الأمتار !!

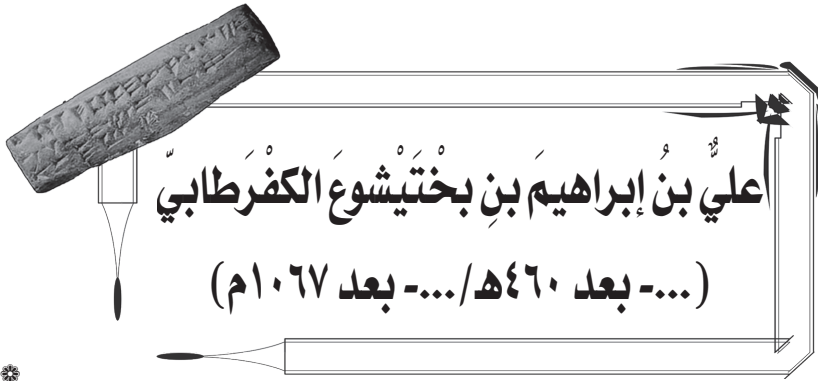
هذا عمل حقيقي يجري وتظهر آثاره بشكل مباشر وهو جزء من المشروع الصهيوني.. وهو مشروع يعمل بشكل منهجي ومخطط واستراتيجي ويستخدم كل الوسائل حتى يثبت أحقية هذا المشروع وبالتالي يؤثر على العقلية اليهودية والعقلية الدولية خاصة الإدارات التي تتحاز إليه أو تدعمه بشكل مباشر.. وذلك جزء من

مراجع البحث

- ريتشموند، قبة الصخرة المشرفة. أكسفورد- ١٩٢٤.
- كرسول، فن العمارة الإسلامية المبكرة، أكسفورد- ١٩٦٩.
- الموسوعة الفلسطينية، هيئة الموسوعة الفلسطينية- دمشق- ط١- ١٩٨٤- مج٣ ومج٤.
- د. عبد الهادي عبد الهادي، كنوز القدس. مؤسسة آل البيت.
- الندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطينية- ١٩٨١م.
- العارف عارف، المفصل في تاريخ القدس- ط٢- ١٩٨٦م.
- الكواكبي سعد زغلول، منبر المسجد الأقصى. مجلة العاديات- ١٩٧٨- ١٩٧٩.
- سلسلة تاريخ وجغرافية فلسطين- وكالة هيئة الأمم المتحدة- الأنوروا- اليونسكو- ١٩٧٠.
- د. مؤنس حسين، المساجد. سلسلة عالم المعرفة- الكويت- ١٩٨١.

الدراسات والبحوث

* د. محمد ياسر زكور

سهّلت وحدة الأرض والجغرافية واللغة انتقال أعلام الحضارة العربية والإسلامية بين بلاد الدولة الواحدة شرقاً وغرباً، ولأسيما الجارتين بغداد ودمشق، وحركة الأعلام تلك كانت لبواعث شتى: طلباً للعلم أو العمل، وذلك مما كان له أهمية في إغناء وتقديم العلوم العربية، أو سعياً لتوسيع الشهرة، أو هرباً من ظروف غير ملائمة، أو استجابة لدعوة من ذوي السلطان، فقد يغري بعض هؤلاء طبيباً أو عالماً ليكون في بلاطه، فينتقمون بطبّه وعلمه من

طبيب وباحث في تاريخ العلوم الطبية.

عليّ بن إبراهيم بن بختيشوع الكفّرطابيّ

تقعُ جنوب إدلب ٧٣ كم، شمال غرب خان شيخون ٣ كم، لم تعرفِ الاستقرارَ طيلةَ فترة الحروب الصليبية، حيث كان يتناوبُ عليها العربُ المسلمون والفرنجة، مما أدى إلى ضعفها وتراجعها باستمرار، إلى أن حلّ الزلزالُ العظيم سنة ٥٥١ هـ / ١١٥٧ م ودمّر معظمَ معالمها مما أدى إلى هجرة سكانها، وخاصةً الموارنة منهم، لأنها كانت بلدةً للمسلمين والمسيحيين على السواء، ومنذ ذلك التاريخ بدأ يتراجع دورها العسكري والاجتماعي، وتحولت من بلدة إلى قرية ومن ثم إلى مزرعة، وحالياً هي مندثرة ولم يبق منها غير موضعها، واكتُشف فيها مؤخراً لوحتا فسيفساء ترقيان إلى القرن الخامس الميلادي.

ذكرها ياقوت الحموي في «معجم البلدان» بقوله: «هي بلدة بين المعرة ومدينة حلب في برية منعشة، أهلها ليس لهم شرب إلا ما يجمعونه من مياه الأمطار في الصحاريح». وعلى الرغم من ذلك فقد أنجبت العديد من الأعلام؛ منهم محمد بن يوسف الكفّرطابي، وسلامة بن عياض الكفّرطابي، وأحمد بن يعقوب الكفّرطابي... وغيرهم، ومنهم علي بن إبراهيم بن بختيشوع الكفّرطابي الطبيب الكحال.

والده كان طبيباً أيضاً، وهذا ما يتضح

ناحية، ويفخرون برعايتهم أهل العلم من ناحية أخرى. ففي بداية العهد العباسي انتقل فيه الكثير من السوريين إلى العراق لتحول عاصمة الملك من

دمشق إلى بغداد، ومنهم قسطا بن لوقا البعلبكي (٢٠٥ - ٣٠٠ هـ)، وفي فترة لاحقة انتقل آخرون من العراق إلى بلاد الشام أمثال مهذب الدين النقاش (ت ٥٧٤ هـ) ورضي الدين الرحبي (أو الرخي) (٥٣٤ - ٦٣١ هـ) وعبد اللطيف البغدادى (٦٢٩ هـ)، ومنهم طبيبا علي بن إبراهيم بن بختيشوع الكفّرطابي موضوع بحثنا هذا.

علي بن إبراهيم بن بختيشوع الكفّرطابي، طبيب، كحال، عالم بطب العيون، من أهل كفّرطاب، في سورية - محافظة إدلب -، توفي بعد ٤٦٠ هـ. أول وأقدم طبيب عرفناه، من خلال بحثنا، في هذه المحافظة. لم نجد له ترجمة في المصادر سوى ما ذكرته كتب التراجم الحديثة عما ورد في كتاب بروكلمان في تاريخ الأدب العربي، وما أورده ماكس مايرهوف في تحقيقه «المقالات العشر لحنين»، ومخطوط «تشریح العين وأشكالها ومداداة أعالها» الذي سوف نتحدث عنه.

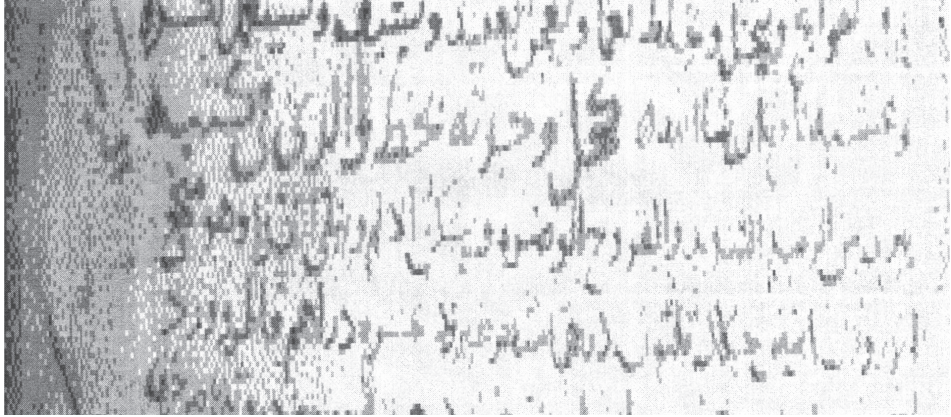
نشأته:

نشأ علي الكفّرطابي في كفّرطاب، وكانت بلدة عريقة، ذكرتها أكثر المصادر التاريخية،

علي بن إبراهيم بن بختيشوع الكفرطابي

وهو منجح... فائق يحسن الفعل وقد جربته
فحمدت تأثيره بتوفيق الله». كما يقول في
موضع آخر في الورقة الأخيرة (٢٥/و) من
المخطوط: «وقال والدي....».

من كتابه حيث يقول في وجه الورقة ٢٢
من مخطوط «تشریح العين»: «كحل وجدته
بخط والدي في كتبه يبرئ من الرمذ الشديد
والقروح الوضرة ويسكن الألم وينقي القذى،

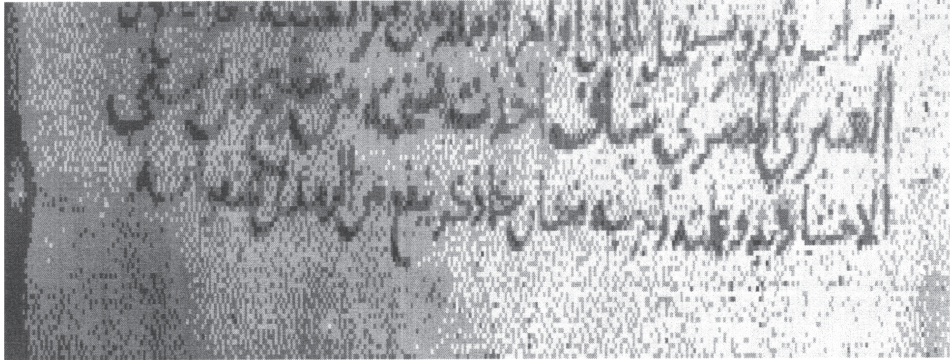

من أسعد قاضي اليمن، مما أخذه من طبيب
هندي وصل إلى عدن... وجربته فحمدت
منفعته....».

ويقول في وجه الورقة ٢٠: «العنبري
المصري شياف^(١) أخذت نسخته من شيخ من
بني الإخشادية^(٢)... وعلمته وجربته فكان
كما ذكر ينفع من الرمذ في عنفوانه ويمنع
النوازل....».

تنقله في البلاد

يُستنتج مما جاء في المخطوط أن علي
الكفرطابي سافر إلى مصر واليمن، فأخذ
هناك من أطبائها أيضاً، حيث يقول في ظهر
الورقة ٢٣: «كحل الجلاء المقوي للبصر
المانع من نزول الماء في العين ويجلو البياض
ويبرئ من الظلمة والضبابة ويحفظ صحة
البصر لمن أدامن الاكتحال به، مما نسخته

عليُّ بنُ إبراهيم بنِ بختيشوع الكفَرطابي

اللغوية توصلنا إلى ما يلي: (٣) وقَعَتْ لفظةُ (النجاشعة) في غير موضع من تذكرة الشيخ داود الأنطاكي، منها ما في ج ١ ص ٢٤٣ وهو قوله في الكلام على صنعة الخنديقون: (وفي نسخ النجاشعة)، وفي ج ٢ ص ٧ قوله: (غالية من تراكيب زينة العروس المنسوب للنجاشعة)، وفي ج ٢ ص ٢١٢ في صنعة الند: (وأول من اخترعه النجاشعة للخلفاء). وكذا كان الأمر في طبعة المكتبة الثقافية أيضاً، في الجزء الأول الصفحات ١٤٧، ٢٤٤، ٢٣٠.

وبمقارنة ما ورد في التذكرة المطبوع للأنطاكي بإحدى نسخها الخطية، وهي نسخة المغرب- الرباط- الخزانة الحسنية برقم ٦٣/د في الصفحات ٧٢، ١١٤، ١٦٤، كان رسم اللفظة أيضاً (النجاشعة).

هذه أمثلة من استعمال اللفظ، وهو مصحّف، وأحر به أن يكون كذلك؛ إذ لا أصل لمادة (نجشع)- بالنون والجيم- في مستعمل العربية، بل لا وجود لها في المعربات. والصحيح: البَخاشعة، بالباء الموحدة والخاء المعجمة، وهو جمع على مثال عبادلة وبرامكة ومشارقة ومغاربة وأساور وأكاسرة، وغيرها مما هو جمع منصرف بزيادة الهاء، ويكثر استعماله في جموع الأعلام والأقوام والكلم المعربة، ويوزن بمفاعلة وفعلالة وأفاعلة ونحوها. والمراد

نسبه إلى آل بختيشوع (البخاشعة) لعل ما يلفت الانتباه في اسم علي بن إبراهيم بن بختيشوع الكفَرطابي هو مدى صلته بهذه العائلة العريقة في الطب، وهل لهذا الطبيب جذور تربطه بهم، أم مجرد اتفاق الاسم فقط، ولذلك قمنا بهذه الدراسة لمعرفة مدى هذه الصلة العائلية بين الكفَرطابي والبخاشعة (آل بختيشوع)، الصلة التي تربط بين طبيب كحّال عاش في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، والمنسوب إلى قرية كفَرطاب السورية، وبين آل بختيشوع (البخاشعة) المنحدرين من جنديسابور، والذين كانوا في خدمة خلفاء بني العباس، تلك العائلة التي كان أكثر أفرادها أطباء في بغداد.

ودراسة تلك الصلة بين الكفَرطابي والبخاشعة هي من خلال تاريخ قرية كفَرطاب، ومخطوط «تشریح العين وأشكالها ومداواة أعلالها»، ومن خلال تاريخ البخاشعة.

البخاشعة

هم آل بختيشوع؛ وقد وردت لفظة (النجاشعة) في تذكرة داود الأنطاكي طبعة دار الفكر ١٩٩٦م، أكثر من مرة، وبالبحث عن هذه اللفظة الغريبة والاستشارة

علي بن إبراهيم بن بختيشوع الكفطابي

معرض ذكر الغالية والنَّد، والخنديقون في معناهما لأنه شراب مطيب، ويؤيد ذلك قول الأنطاكي في التذكرة ج ١ ص ٢٤٣، بعد النقل عن البخاشعة وصفة صنعة ذلك الشراب: «وهذه هي النسخة الجيدة الصحيحة، لا ما في المنهاج وغيره»؛ فعبر بالنسخة آخرًا وبالنسخ أولًا، ولفظة «نسخة» هذه كثيرة الاستعمال عند الأطباء والصيدلانيين والعطارين قديماً، وهي اصطلاح يُراد به ما نعينه اليوم بقولنا: وصفة، وبالإنكليزية Recipe.

وأما «زينة العروس» فأحد الكتب المنسوبة إلى البخاشعة كما تقدم، وعنوانه دال على مضمونه.

ومن أمثلة النقل عن بني بختيشوع في صنعة الطيب ما في «نهاية الأرب» للنويري، وهو قوله عنواناً: «صنعة ميسوس نادر أخذ عن بختيشوع الطبيب، من كتاب العطر المؤلف للخليفة المعتصم بالله» (ج ١٢ ص ١٣١) وقوله: «صنعة نوع آخر من الميسوس، عن بختيشوع أيضاً، من الكتاب المذكور» (ج ١٢ ص ١٣٤).

وبعد، فالجماعة قوم مشهورون من نصارى السريان المشتغلين بالطب، وأسماءهم تدور حول لفظ بختيشوع غالباً؛ واللفظ مركب من (بخت) و(يشوع)، ومعناه:

بذلك الجمع، بنو بختيشوع، وهم سلالة من مشاهير أطباء دولة بني العباس، خدموا عدداً من الخلفاء والوزراء، ويُعدون في جملة المستعربين من السريان واليونان. وقد صدر ابن أبي أصيبعة بذكرهم الباب الثامن، وهو في طبقات الأطباء السريانيين، وترجمهم تفصيلاً؛ فمنهم جورجس بن جبرائيل، وهو أولهم، ويسمى أيضاً جيورجيس، وجرجس وجرجس، وجورجيوس.. ثم ابنه بختيشوع، ثم ولد هذا: جبرائيل، ثم بختيشوع بن جبرائيل، وهكذا - بل تفرعت شجرتهم فوق ذلك، حتى ذكر منهم يوحنا بن بختيشوع وبختيشوع بن يوحنا في عصر الرازي بالله والمقتدر بالله، ممن تأخر عن زمن الرشيد والمتوكل. وفي تراجم أولئك عدد من الكتب، ذكرها ابن أبي أصيبعة في كتابه هذا «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»، من ص ١٨٣ إلى ٢٠٤، ثم ص ٢٧٦-٢٧٧، وهي مصنّفات في الطب وفروعه كالجمامة والفصد والتشريح، وأنواع الأدوية وصناعة الدواء؛ ومنها، «كتاب في صنعة البخور»، ألفه جبرائيل بن بختيشوع للمأمون، بعدما خدم الرشيد قبله، وتوفي سنة ٢١٣هـ.

قلت: وهنا المقصود، فإذا كان بنو بختيشوع ممن عرفوا بتأليف رسالة أو رسائل في عمل الطبيب، فإليهم الإشارة في

عليّ بن إبراهيم بن بختيشوع الكفرطابي

(ت ٧٤٨هـ/١٣٤٧م) و«تتمّة المختصر في أخبار البشر» لابن الوردي (ت ٧٤٩هـ/١٣٤٨م) و«حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي (ت ٩١١هـ/١٥٠٥م) و«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد (ت ١٠٨٩هـ/١٦٧٨م)، وقد استقرينا ذلك كله وغيره فلم نقع على عين ولا أثر. وإنما ذكره العصريون كبروكلمان وكحالة، وترجمه الزركلي في أعلامه فلم يكن له مصدر غير تاريخ بروكلمان ومخطوطة «تشریح العين» نفسها. وممن ذكره: الدكتور ماكس مايرهوف Max Mayerhof المستشرق، في مقدمة تحقيقه لمقالات حنين بن إسحق في العين (ص ١١-١٢) التي نشرها بالقاهرة سنة ١٣٤٦هـ/ ١٩٢٨م، وسمّى الكتاب هناك «كتاب تركيب العين وأشكالها ومداواة عللها» ورأى مايرهوف أن مؤلفه لم يكن اختصاصياً في طب العيون، بل متطبباً عاماً يتعاطى صناعته في كفرطاب...» وقد يكون مايرهوف بنى رأيه هنا على ذكر عليّ الكفرطابي لأدوية في معالجة أماكن أخرى من الجسم غير العين، ولكن هذا لا يمنع أن يكون الطبيب- خاصة قديماً- طبيباً يعالج أمراض الجسم كلها قبل أن يختص في طب العيون.

فالرجل غير مشهور إذاً في مصادر كتب

عبد المسيح، من السريانية، كما في المصادر؛ فذلك أنهم نسبوا إلى ذلك العلم تغليباً، كأن كلاً منهم يُسمّى به بعينه، ثم جُمع على النحو الذي ذكرنا فلم يمكن جمعه إلا بالحذف، فلمّا بقي منه أربعة أحرف: ب خ ش ع صحّ جمعه، وزيدت الهاء لبيان العجّة.

ومن أمثلة التغليب في العربية- وهو معروف ثابت: العُمران: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والقمران: الشمس والقمر- هذا من المثني؛ ومن الجمع: الأحوص: فرع من بني عامر بن صعصعة، وهم نسل الأحوص ابن جعفر بن كلاب بن عامر،....

أما نسبه؛ فيمكن أن يكون عليّ بن إبراهيم بن بختيشوع الكفرطابي سليلاً للبخاشة، كما يمكن أن لا يكون بينه وبينهم نسب إلا اتفاق الأسماء فقط؛ فهو احتمال معتبر، بيد أنه لا سبيل إلى ترجيح النفي أو الإثبات اعتماداً على المصادر التي بين أيدينا.

وهذا الكفرطابي لا ترجمة له ولا ذكر عرّض في شيء من تواريخ الأقدمين وغيرها من المصنفات، مثل «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» للجمال القفطي (ت ٦٤٦هـ/١٢٤٨) و«عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (ت ٦٦٨هـ/١٢٦٩م)، أو في ما هو أعم وأوسع نحو «سير أعلام النبلاء» للذهبي

علي بن إبراهيم بن بختيشوع الكفريطي

القديمة، فعلى ذلك تستقيم نسبته وتصلح سنة ٤٦٠ هـ سنة من عمره، بغير مضادة لما تقدم.

وزبدة القول أن الأمر محتمل، وفي دراسة نسخة «تشریح العين» لم يظهر فيها ما يرجح أحد طرفي الاحتمال، والله أعلم.

بيد أن من تحدّث عنه في مقالة نُشرت في مجلة طب العيون عند العرب Ophthazone أورد تلميحاً إلى أنه قد استفاد من اسم عائلة بختيشوع في سفره وترحاله، وفيها أيضاً إشارة إلى أن عائلة الكفريطي عائلة عريقة في الطب من خلال انحدرها من مدرسة جنديسابور.

نسبته إلى كفريط

وأما نسبته إلى كفريط فالخطب فيها يسير. فالبخاشعة أصلاً أهوازيون من جنديسابور، ولكنهم تحولوا إلى بغداد وغيرها من حواضر العراق، بل انتقل جبرائيل الثاني إلى ميّا فارقين- أشهر مدن ديار بكر، بالجمهورية التركية حالياً- في خدمة الأمير ممهد الدولة البويهی، وبها دفن (الطبقات ٢١٣-٢١٤)، وكذا أقام بها ابنه عبيد الله. وانتقال الناس في الديار العربية وغيرها أمر شائع يومئذ، ولا سيما عند الأطباء وأهل العلم، للبواغث التي أشرت إليها في المقدمة، فلا غرابة أن يكون رجلنا من بني بختيشوع

التراجم. وأول ما يُتوقف عنده من أمره أن اسمه: عليّ، وهو اسم إسلامي، وأما أبوه فاسمه مشترك، واسم جده الأقرب: بختيشوع، اسم نصراني سرياني كما قرّر في المصادر. وسواء كان من بني بختيشوع الأعلام أم من غيرهم، فظاهر حاله أنه أسلم هو أو أبوه، وهو غير بعيد.

وآخر المشهورين من البخاشعة الأطباء، على ما في طبقات ابن أبي أصيبعة (طبعة دار مكتبة الحياة، بيروت: ص ٢١٤):

عبيد الله (نحو ٤٥٣ هـ/ ١٠٦١ م) بن جبرائيل (٣٩٦ هـ/ ١٠٠٥ م) بن عبيد الله (في الأصل: عبد الله، مكبراً) ابن بختيشوع (٢٥٦ هـ/ ٨٦٩ م) بن جبرائيل (٢١٣ هـ/ ٨٢٨ م) ابن بختيشوع (نحو ١٨٤ هـ/ ٨٠٠ م) بن جورّجس (بعد ١٥٢ هـ/ ٧٦٩ م) بن جبرائيل.

وبالمقارنة التاريخية الزمنية، يبعد أن يكون الكفريطي- وقد كان حياً سنة ٤٦٠ هـ/ ١٠٦٧ م- سليل بختيشوع الثاني المتوفى سنة ٢٥٦ هـ/ ٨٦٩ م؛ فالمدّة قرنان ويزيد، ولا يبلغ مدى ثلاثة أجيال قرنين إلا نادراً، وأبعد من هذا أن يكون جدّه القريب بختيشوع الأول!!

ولكن يحتمل أن عمود نسب الكفريطي: علي بن إبراهيم بن بختيشوع، سقط منه جدّ أو جدّان مثلاً، ومثل ذلك كثير في المصادر

علي بن إبراهيم بن بختيشوع الكفرطابي

أبي الحسن الأنصاري، سنة النسخ ٨٨٣هـ / ١٤٧٨م، من نسخة بخط الحكيم عبد الرحمن بن سالم..

والثالثة ذكرت في النسخة المطبوعة، وهي نسخة حديثة جداً في دار الكتب المصرية، منسوخة عن نسخة لينينغراد يقول ناسخها: قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب في صباح يوم الأربعاء ١٣ رمضان ١٣٤٨هـ الموافق ١٢ فبراير ١٩٣٠م نقلاً عن نسخة استحضرها جناب الدكتور ماكس مايرهوف الطبيب الأخصائي في العيون من مدينة لينينغراد عاصمة روسيا بالتصوير الشمسي، ونسخ الرّاجي عفوّ مولاه محمود صدقي النّسخ بدار الكتب المصريّة.^(٧)

والكتاب يمكن أن نقسمه إلى أربعة أقسام: الأول في تشريح أعضاء الجسم كافة، والثاني في تشريح العين خاصة وبشكل مفصل، والثالث في أمراض العين وعلاجاتها، والرابع في أدوية العين كافة. وفي الكتاب شرح مفصل لعملية الساد (القدح). وفيه يعزى له ابتكار علاج لضعف البصر، أرّخه بقوله في الصفحة الأخيرة من المخطوط:

«وقال الكندي^(٨) إن أبا نصر كان لا يبصر الكواكب ولا القمر، فأسعط بمثل (عدسة) كندس مع دهن بنفسج، فرأى الكواكب بعض الرؤية، فأسعط به ثانية وثالثة، فبرئ برء تاماً، وكان قد يقدم تنقية الجسد، فنقى الكندس الرأس، ووجدت هذا الدواء في الحاوي^(٩)، إلا أنه طباشير، وعجبت أنا كيف

أولئك وإن كان من أهل كفرطاب، فديار بكر امتداد شامي، وقد غرب إلى مصر فكيف بما هو أدنى؟!

مؤلفاته ومآثره

لقد مهر علي بن إبراهيم بن بختيشوع في طب العيون، واشتهر بصنّعه، واستفاد من سفره وترحاله مما أكسبه شهرة وخبرة في تنقله بين البلاد. ثم إن علي الكفرطابي كان عالماً بطب الجسم كافة قبل أن يكون متخصصاً بطب العيون، كما هو الحال حديثاً، وهذه تعتبر من السمات الجيدة لدى أي طبيب.

ومن آثاره «كتاب تشريح العين وأشكالها ومداداة أعلاها»: وهو مخطوط يوجد منه ثلاث نسخ، على ما نعلم.^(٤)

الأولى في مكتبة لينينغراد، ذكرها ماكس مايرهوف في مقدمة كتاب حنين بن إسحق «العشر مقالات في العين»، وذكرت في النسخة المحققة طبعة شركة العبيكان بالرياض، وهي نسخة قديمة مؤرخة يوم السبت الخامس عشر من شهر جمادى الثاني سنة واحد وخمسين وخمسمئة للهجرة النبوية.^(٥)

والثانية في دار الكتب والوثائق القومية - بالقاهرة - تحت رقم (١٠٠ / طب تيمور)^(٦)، وهذه لدي صورة عنها، الخط نسخي رديء وقليل الوضوح، تقع ضمن مجموع في ٢٥ ورقة، الناسخ عبد الرحيم بن يونس، بن

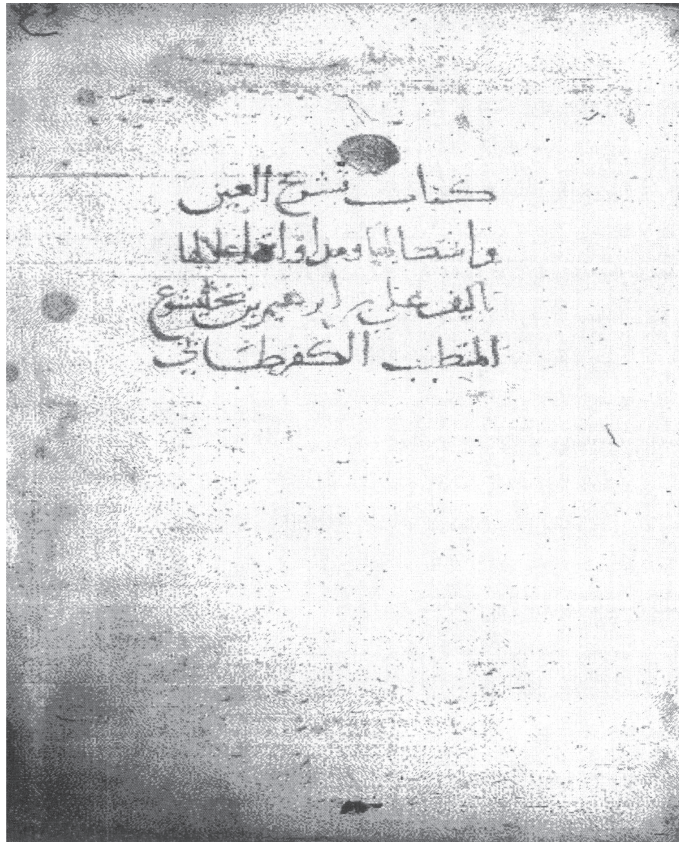
علي بن إبراهيم بن بختيشوع الكفطابي

تمّ كتاب صنفه علي بن إبراهيم بن
بختيشوع المتطبّب الكفطابي، وكتبه عبد
الرحيم بن يونس بن أبي الحسن الأنصاري
بخطّه لنفسه يوم.....

من نسخة بخطّ الحكيم عبد الرحمن
ابن سالم بن.... الأنصاري...».

كما ذكر أسماء كثيرة ممن أخذ عن كتبهم،
أمثال: أهرن، وجالينوس، والرازي، وخلف
الكحال من مصر، وبشر الكحال، والكندي،
ومن الكتب؛ المذهب^(١)، والحاوي،...
وغيرهم.

تمر هذه على من نسخ الحاوي، لأنّي رأيته
في خمس نسخ وجربته أنا فكان الكندس
الذي ينقي الدماغ وليس للطباشير إلا
التبريد والتجفيف، وما له تحليل ولا تقطيع،
والغرض ما يحلل ويقطع، ولما فكرت فيه
وجدت الكندس تصحيف طباشير، وصح لي
ذلك بالتجربة في سنة ستين وأربعمئة، في
امرأة كبيرة السن، وفي رجل، برأ بعد تنقية
الجسد بسعوط الكندس، من ضعف البصر
الذي بلغ بهما ألا يبصرا ما بعد، ولا يحققا
ما قرب، ومن العشا بإذن الله تعالى.

الهوامش

- ١- مرهم للعين.
- ٢- الأسرة الإخشيدية حكمت مصر في مطلع القرن الرابع الهجري، ومنهم كافور الإخشيد.
- ٣- عن العلامة شهاب الدين «أبو عمرو».
- ٤- طبع ماكس مايرهوف تلخيصاً لهذا الكتاب مع ترجمة أجزاء منه، كما طبع الكتاب مؤخراً بكاملاً بتحقيق محمود أحمد صقر ومحمد رواس قلعه جي وظافر الوفاي.
- ٥- حنين بن إسحق: كتاب العشر مقالات في العين، تحقيق ماكس مايرهوف بالقاهرة، المطبعة الأميرية ١٣٤٦هـ/ ١٩٢٨م. ص ١١-١٢. في النسخة المحققة: ص ١٩، ١٢٦.
- ٦- ذكر في هوية المخطوط (لعله المجموع) أن عنوان المخطوط: جوامع كتاب جالينوس في الأمراض الحادثة في العين، أوله بعد البسملة جوامع كتاب جالينوس، الرقم والفن ١٠٠ / طب تيمور، تاريخ النسخ ٨٨٣ هـ، الناسخ عبد الرحيم يونس، عدد الأوراق ٢٢٧.
- ٧- لعل المحققين اعتمدوا هذه النسخة في تحقيق الكتاب.
- ٨- يعقوب بن إسحق الكندي المتوفى سنة ٢٦٠هـ.
- ٩- كتاب الحاوي في الطب لأبي بكر الرازي المتوفى سنة ٣١٣هـ/ ٩٢٥م.
- ١٠- المهذب في الكحل المجرب أو المهذب في طب العيون لابن النفيس المتوفى سنة ٦٨٧هـ، بينما الكفرطابي كان في سنة ٤٦٠هـ؟؟. فيستبعد أن يكون هو المقصود بناء على حياة الكفرطابي، لكن ذكر حاجي خليفة كتاباً باسم «المهذب في الطب» ولم يذكر مؤلفه. (حاجي خليفة: كشف الظنون ج ٢ ص ٧٢٧).

المصادر والمراجع

- ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، شرح وتحقيق نزار رضا، منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت، ١٩٦٥م. عدة صفحات.
- ابن إسحق، حنين: كتاب العشر مقالات في العين، تحقيق ماكس مايرهوف بالقاهرة، المطبعة الأميرية ١٣٤٦هـ/ ١٩٢٨م، ص ١١-١٢.
- الأنطاكسي، داود بن عمر: تذكرة داود، المسمى تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجائب، مجلدان، مؤسسة الكتب الثقافية، دار الفكر، بيروت ١٩٩٦م. ج ١ ص ٣٤٣، ج ٢ ص ٧، ٢١٢.
- الأنطاكسي، داود بن عمر: تذكرة داود، المسمى تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجائب، يليها ذيل التذكرة لأحد تلاميذ المؤلف، وبالهامش الزهرة المبهجة في تشحيز الأذهان وتعديل الأمزجة، المكتبة الثقافية- بيروت، ج ١،

- ص: ١٤٧، ٢٤٤، ٣٣٠.
- الأنطاكي، داود بن عمر: تذكرة داود، المسمى تذكرة أولي الألباب، مخطوط الرباط - الخزنة الحسنية برقم ٦٣/د، الصفحات ٧٢، ١١٤، ١٤٤.
- حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الحلبي والمعروف بحاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ٦ مجلدات، دار الفكر، بيروت - لبنان ١٩٩٢ م. المجلدان الثالث والرابع هما (إيضاح المكنون للبغدادى)، والمجلدان الخامس والسادس هما (هدية العارفين أسماء المؤلفين للبغدادى). ج ٢ ص ٧٢٧.
- حميدان، زهير: أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق ١٩٩٥ م. ٦ مجلدات. ج ٢، ص ٧٧.
- الحموي، ياقوت: معجم البلدان، دار صادر، بيروت ١٩٩٥ م، ٧ مجلدات. ج ٤ ص ٤٧٠.
- الزركلي، خير الدين: الأعلام، الطبعة الرابعة عشرة ١٩٩٩ م، دار العلم للملايين بيروت. ٩ مجلدات. ج ٤ ص ٢٥٠.
- كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٩٣ م، (٤ مجلدات). ج ٢ ص ٣٨٦.
- الكفرطابي، علي بن إبراهيم بن بختيشوع: كتاب تشريح العين واشكالها ومداداة أعلاها، مخطوط برقم ١٠٠/ طب تيمور، دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، عدة صفحات.
- الكفرطابي، علي بن إبراهيم بن بختيشوع: كتاب تشريح العين واشكالها ومداداة أعلاها، تحقيق محمود أحمد صقر ومحمد رواس قلعجي ومحمد ظافر الوفاي، شركة العبيكان، الرياض ١٩٩١ م. ص ١٩، ١١١، ١٢٦.
- مجلة التراث العربي، تشرين أول ٢٠٠٥ م، ص ٩٩-١٠٠.
- مجلة تاريخ طب العيون عند العرب Ophthazone.
- مشلح، عبد الحميد: الظاهر والمدفون في بلد الزيتون، دار عكرمة- دمشق ٢٠٠١ م. ج ٢ ص ٣٢١.
- النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب، نسخة مصورة من طبعة دار الكتب، وزارة الثقافة والإرشاد والفنون، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ١٣٧٤ هـ، ج ١٢ ص ١٣٤، ١٣١.
- BROCKELMANN (C.), GESCHTE DER ARABISCHEN LITTERATUR, Leiden, GI (1943), SI (1937). P 886.

الدراسات والبحوث

د. ياسين الويسي

الفلسفة العربية المعاصرة وإشكالية المنهج واحد من الموضوعات المهمة التي لم تحظ بما تستحق من العناية والبحث حتى الآن في حدود علمي. وقد تناولت المصطلحات التي وردت في البحث بالتعريف كإشكالية والمنهج وصور المناهج وكان ذلك في المبحث الأول وفيه مطلبان المطلب الأول: تعريف المصطلحات أما المطلب الثاني: فقد ضمنته صور المناهج المعاصرة. وفي المبحث الثاني: نقد المناهج وإشكالية تكون المنهج وفيه مطلبان الأول: بينت

✻✻ باحث في القضايا الفلسفية. أستاذ الفلسفة العربية الإسلامية في قسم الفلسفة بالجامعة المستنصرية ببغداد.

✻ العمل الفني: الفنان علي الكفري.

فيه النقد الموجه لهذه المناهج. وجاء المطلب الثاني: لبيان إشكالية تكون المنهج وتحديد المشكلة، وختمت البحث بأهم ما توصلت إليه من نتائج.

إن هذه المشكلة هي إحدى مشاكل العصر وليست هي المشكلة الوحيدة التي واجهت الفكر العربي المعاصر. لكن هذه المشكلة برأيي قد وقفت عائقاً حقيقياً أمام مشروع النهضة العربية والإسلامية. إن التخبط والضياع الذي فرضته على الفكر العربي المعاصر فترات مضت وهي ليست بالقصيرة كان لها أثرها على واقع التفكير العربي المعاصر، فقد بقينا فترات طويلة من الزمن ونحن أسارى الماضي، أما أن الألوان أن نستمد من الماضي ما يجعلنا على الأقل على عتبة التواصل معه، وأن نوفق بين التراث والمعاصرة، وأن نقرأ تراثنا بعين المتفحص، لا بعين المدهوش المتعجب وأن نضع منهجاً في العلوم النظرية والتطبيقية يأخذ بأيدينا لمواصلة مشروعنا النهضوي الذي هو أمل الأمة وحلم الجماهير.

وعلى رغم كل الإشكاليات التي تعترض طريقنا يجب علينا أن نواصل العمل من أجل هذا الهدف النبيل.

وقفة مع الاصطلاحات المطلب الأول: تعريف المصطلحات:

إن من المهم قبل الخوض في بيان إشكالية المنهج في الفلسفة العربية المعاصرة، من بيان بعض المفاهيم ولاسيما مصطلحي الإشكالية والمنهج باعتبارهما مرتكز البحث.

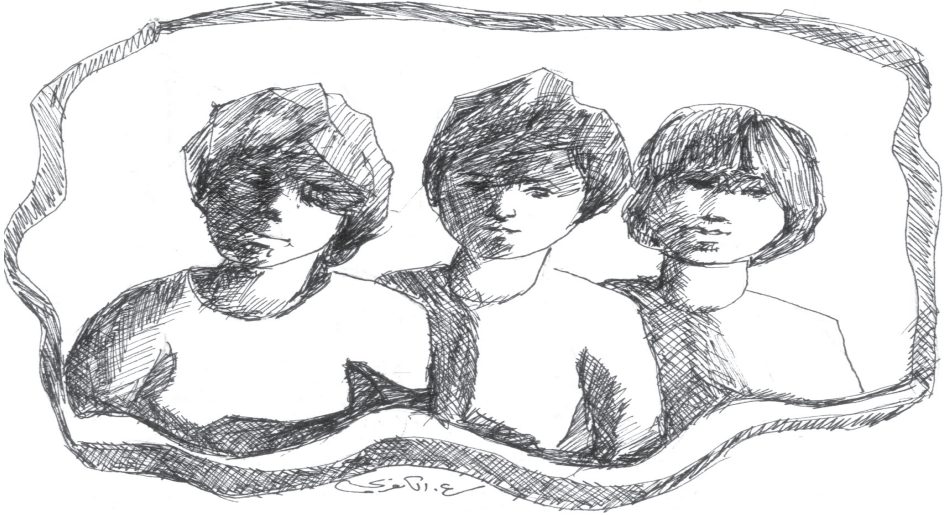
١. الإشكالية problematic، والمشكلة Problem ففي العودة إلى كتب المعاجم نجد أن لفظ إشكالية لغة مشتق من الفعل (الرباعي) أشكل الذي يعني المشابهة والالتباس والاختلاط نقول: أشكل عليه الأمر أي اختلط والتبس. واصطلاحاً: مأخوذ من مشكلة وهي المعضلة النظرية أو العلمية التي لا يتوصل فيها إلى حل يقيني^(١) والاختلاط والالتباس المأخوذ من المعنى اللغوي يرافق المعنى الاصطلاحي عند الدكتور محمد الجابري حيث يعرف الإشكالية اصطلاحاً بأنها (منظومة من العلاقات التي نسجتها داخل فكر معين مشاكل عديدة مترابطة لا تتوافر إمكانية حلها منفردة ولا تقبل الحل من الناحية النظرية إلا في إطار حل عام يشملها جميعاً)^(٢) والإشكال بمعنى الالتباس يطلق على ما هو مشتبّه ويقرأ من دون دليل كاف.

فإذا ما حاولنا حل أي من هذه المشاكل على سبيل المثال حل مشكلة الفقر والتخلف الاجتماعي فإنه يجب علينا حل مشكلة التعليم وحل مشكلة الاستعمار والاستقلال في القرار السياسي وبالتالي تبدو جميع هذه المشكلات مترابطة وهي إشكالية كبرى بوجه النهضة العربية.

أما المنهج لغة: فهو من نهج نهجاً الطريق سلكه: أبانه وأوضحه^(٥). ويعرفه يوسف كرم بأنه (الطريق الواضح في التعبير عن شيء، أو عمل شيء، أو في تعليم شيء، طبقاً لمبادئ معينة، وبنظام معين بغية الوصول إلى غاية معينة)^(٦) أو هو (وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة)^(٧) والمنهج كونه (طريقاً للحقيقة. ولما كانت الحقيقة هي التطابق بين الوجود اللفظي والعلمي والعيني للأشياء)^(٨) فالمنهج هو الطريق الذي يؤدي إلى ذلك التطابق بين أنواع الوجود.

ولكي نعطي فكرة عن أقسام المنهج فإن المنهج ينقسم بحسب العمل الذي يعمل فيه فإن كان عمله في مجال العلوم الطبيعية سمي بالمنهج التجريبي أو الاستقرائي أو التطبيقي. وإذا كان عمله في مجال التاريخ والعلوم الإنسانية سمي بالمنهج التاريخي أو المقارن، أو العقلي أو الصوري... وهناك مناهج متعددة (كالمنهج الفرضي

ومن ثم يبقى موضع نظر^(٩) إذاً (فإن الإشكال عند الفلاسفة هو صفة لقضية لا يظهر فيها وجه الحق. وبهذا فهي يمكن أن تكون صادقة أو خلاف ذلك... إنها موضع نظر لدى الدارسين لأي قضية فكرية أو فلسفية وإن أي عملية فيها أو الحكم عليها بالسلب أو الإيجاب هو محل الخلاف. بسبب أن الإشكالية نفسها لا تطرح مع قائلها أساسها القوي المتين الذي يسلم به الخصم والآخر عند السماع أو القراءة لهذه المشكلة فكيف إذا كانت هذه المشكلة منهجاً؟ متبنى من هذا الكاتب أو ذاك، عليه تبقى الإشكالية موضع لبس واشتباه، ومنطقياً عدم اليقين بقطع الحكم فيها، وسيكولوجياً: هي عدم التسليم بما يقوله الآخرون عن الموضوع المراد بحثه أو درسه من السامع أو القارئ)^(١٠) وتأسيساً على ذلك فإن إشكاليات الفلسفة العربية المعاصرة هي في الأساس إشكالية النهضة العربية والتي لها تفرعات مرتبطة بعضها ببعض هذه التفرعات هي في حد ذاتها إشكاليات ضمن إشكالية النهضة. فمشكلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ومشكلة التعليم، ومشكلة الاحتلال المباشر وغير المباشر أي المشروع الاستعماري والهيمنة العالمية -أي مشكلة الاستقلال السياسي- كلها مشاكل مرتبطة بعضها ببعض

منهج وآخر من خلال الغايات التي يريد هذا المنهج أو ذاك الوصول إليها (فإن هذه المناهج على تنوعها وسعتها، إنما يفهم من مرادها أنها محاولة للوصول إلى غاية معينة عبر استعمال مبادئ وقواعد محددة يسير بموجبها الباحث حتى يصل إلى مراده ومبتغاه. وإن كان للجانب النفسي أثر في ذلك لاسيما في مجال العلوم الإنسانية الذاتية ذات الطابع التاريخي).^(١١)

المطلب الثاني: صور المناهج المعاصرة:

ونحن في خضم دراسة إشكالية المنهج ينبغي التعرف على إشكالية المنهج لتلمس فيما بعد إشكاليته فمن صور وأشكال المنهج:

الأفلاطوني، والمنهج الواقعي الأرسطي، والمنهج العقلي الديكارتي، والمنهج التجريبي البيكوني -وقد ظهر حديثاً- المنهج التحليل المنطقي، والمنهج الهوسرلي والمنهج البنيوي وغيرها).^(٩)

وينبغي الانتباه إلى أن الطرق التي تُعتمد في الوصول إلى الحقيقة كثيرة، مما يجعل احتمالات هامش الخطأ واسعة جداً في الاعتقاد الذي يذهب إلى أن كل طريق يؤدي إلى الحقيقة طالما أن المنهج طريق إلى الحقيقة والطرق كثيرة، فيظن أنه على أساس ذلك يحق لكل من يرى في طريقه منهجاً أن يسلكه وصولاً إلى غايته وهذا يجعلنا نؤكد ضرورة التمييز بين طريق وطريق، أو قل بين منهج ومنهج)^(١٠) ويتم التمييز بين

المستشرقين ممن حاولوا أن يوجهوا الطعن إلى العرب المسلمين ويتوهمونهم بضحالة الفكر الفلسفي وغياب الوعي بالمسائل المنطقية والميتافيزيقية)^(١٤)

إن أصحاب هذا المنهج قد بينوا أن دراسة أي قضية يجب أن يكون من داخلها أي الغوص في باطنها وتثوير هذا الباطن من خلال رؤيا معاصرة فيرتبط بذلك التراث بالمعاصرة. إن أهم من مثل هذا المنهج في نظر أصحابه هم (علماء الكلام والفقهاء والأصوليون والمتصوفة، وهؤلاء هم الذين جاؤوا بمواقف عقلية فلسفية حددت سمات العقل العربي الإسلامي في مواقفه من المشكلات الفلسفية المعروضة)^(١٥)

ثالثاً: المنهج المادي الجدلي:

وهو المنهج الذي يقوم على معطيات الفلسفة المادية الجدلية التاريخية وتقسيماتها للمجتمع ومراحل تطوره عبر التاريخ وإرجاع هذا التطور إلى عامل مسيطر، هو العامل المادي الاقتصادي - وهذا المنهج- إنما انطلق من هذه الفروض التي وضعتها الفلسفة المادية^(١٦) وفسر على هذا الأساس كل القضايا والمشاكل التي واجهت الفلسفة العربية الإسلامية، وحاول بشكل أو بآخر أن يلبس تراثا فلسفي لبوساً مادياً جدلياً، وأن يفسر حركة الفكر

أولاً: المنهج التاريخي: وهو المنهج الذي يتم بموجبه دراسة القضية تاريخياً والأسباب التي دعت إلى ظهور الإشكال في قضية ما وطرح الأسئلة على الأحداث التاريخية ومحاولة الإجابة عليها. وما هي عوامل التأثير والتأثر والتطابق والانتشار والاختلاف في تلكم القضية. إن أهم من مثل هذا المنهج في الفلسفة العربية الإسلامية على سبيل المثال: محمد لطفي جمعة في كتابه «تاريخ فلاسفة الإسلام» وخليل الجبر وحنا الفاخوري في كتابه «تاريخ الفلسفة العربية» وكمال اليازجي وأنطوان غطاس كرم في «أعلام الفلسفة العربية»^(١٧) وهناك دراسات كثيرة في هذا الصدد. وعلى الرغم من ذلك فإن الفلسفة العربية الإسلامية ما زالت بحسب رأي عمر فروخ بحاجة إلى عرض صحيح لمعرفة آراء الفلاسفة أنفسهم قبل أن نعرض رأينا فيهم.^(١٨)

ثانياً: المنهج الموضوعي:

إن خير من مثل هذا المنهج في الفلسفة العربية الإسلامية المعاصرة هو الأستاذ مصطفى عبد الرازق (رحمه الله) فهو بحق رائد هذا المنهج وقد بسطه لنا في كتابه تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية «القاهرة، ١٩٤٤م» وقد كان لهذا الموقف عند عبد الرازق دواع وأسباب دفع إليها نذر من

فيه بما يتناسب وطبيعة منهجه، أي عبارة أخرى، إسقاط الحاضر ومعطياته العلمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية على الماضي ولصالح الماضي بكل ما يمثل من ذلك^(١٧) وأبرز من يمثل هذا المنهج وحاول تطبيقه على تراثنا الفلسفي العربي الإسلامي د. طيّب تيزيني في كتابه «مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط» دمشق، ١٩٧١ م. ود. حسين مروة في كتابه «النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، بيروت ج ١، ١٩٧٨. ج ٢، ١٩٧٩»^(١٨) وإن كان هناك بعض التباين بين آراء التيزيني ومروة.

رابعاً: المنهج التاريخي الجدلي:

لقد مثل هذا المنهج خير تمثيل أستاذنا الدكتور حسام الألوسي من خلال كتابه «دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي» الذي صدر ببيروت ١٩٨٠ م وقد عمل على تطبيق هذا المنهج في كتابه «من الميثولوجيا إلى الفلسفة» الذي صدر ببيروت أيضاً عام ١٩٨٠، وفي كتاب «الزمن في الفكر الديني والفلسفي القديم» صدر في بيروت ١٩٨٠، وكتاب «حوار بين الفلاسفة والمتكلمين» الذي صدر في بيروت أيضاً ١٩٨٠ م، ويرى الألوسي أن أهم ما يقوم عليه هذا المنهج هو أن التراث الفلسفي العربي الإسلامي،

يجب أن ينظر إليه من خلال العلاقات المتبادلة بين الطبقات ومستوى النضال الطبقي في هذا المجتمع أو ذاك فضلاً عن النظر إلى مستوى تطور العلوم، ولاسيما العلوم التطبيقية في هذا المجتمع أو ذاك مع الاهتمام بالتواصل الفلسفي الفكري أي ما يسمى بالاحتياطي التراكمي من التصورات والمواد الفكرية. مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص القومية والوطنية للمجتمع. وهذه النقاط هي التي يقوم عليها المنهج^(١٩). ويمتاز هذا المنهج أيضاً بأنه يهتم بإظهار المواقف والنظرات من خلال أدائها الوظيفي في زمانها، أي عمن نعب، ومن خلال وقوفها مع حركة التقدم العلمي أو ضد^(٢٠).

خامساً: المنهج الوضعي:

يعتبر الدكتور عبد الرحمن مرحبا خير من مثل هذا المنهج في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية المعاصرة (ويقوم هذا المنهج على دراسة -الإشكالية في- تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية بالتعامل مع نصوصها كما هي «كأثنية» لا كما يجب أن تكون، أي إن الفكرة الفلسفية ضرورة تاريخية حياتية لأصحابها وعصرها ولها وظائف ومهام بعينها، وإن لكل مرحلة تاريخية فلسفتها ومزاجها العقلي والروحي ولكل حضارة خصائصها المتميزة)^(٢١). ويتميز المنهج

يقوم على الرواية من دون الدراية والتحليل وإنما يقوم على النظرة المسطحة من دون النظرة المعمقة، لأنه لا يستطيع كشف ثراء هذه المذاهب الفلسفية والكلامية).^(٢٧)

سابعاً: المنهج التحليلي:

يبدو هذا المنهج قريباً من المنهج الموضوعي إلا أنه يزيد عليه بأنه يعتمد على (البحوث التحليلية والتفصيلية لكي يختار مذاهب معينة ويصنف الآراء ويعيد تركيب العناصر الأولية لموضوعات الفلسفة العربية الإسلامية، ويدخلها في إطار تركيبي، ويعرضها عرضاً مركزاً تسيطر عليه فكرة موجهة -إلى جانب ذلك فإن- هذا المنهج هو غير ما تعنيه فلسفة التحليل المنطقية، المعروفة في الفكر الفلسفي المعاصر، بل هو شيء مختلف عنها -وهو- يتجه على نحو مباشر إلى موضوعات محددة من التفكير ليتخذها مادة لنوع من الدراسات المركزة التي تُعنى بالأفكار أكثر مما تُعنى بالتفاصيل التاريخية)^(٢٨) إن خير من مثل هذا المنهج في الفلسفة العربية الإسلامية المعاصرة الدكتور محمود قاسم حيث يصرح (بأن الفلسفة العربية الإسلامية ليست وريثة الفلسفة اليونانية والرومانية، بل لديها عناصرها الأصلية الخاصة بها والمعبرة عن موقف أصحابها من مشكلاتها ومعضلاتها

الوضعي عند مرحبا بقيامه على عدد كبير من النصوص الفلسفية لذات الفيلسوف لتتضح بذلك فلسفته بعد إخلاء النصوص من الغموض وبيانه وتوضيحه).^(٢٩)

سادساً: المنهج العقلي:

إن من أهم ما يقوم عليه هذا المنهج هو التفريق بين النظرية الفلسفية الخالصة وبين الفلسفة العامة، ويضم في طياته إضافة إلى الفلسفة النظرية، التصوف وعلم الكلام، من خلال التركيز على العقل في تبني الأفكار والنظريات أو رفضها ويعتبر الدكتور محمد عاطف العراقي أبرز وأهم من يمثل هذا المنهج من خلال بعض كتبه مثل «مذاهب فلاسفة المشرق»^(٣٠) و«تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية»^(٣١) و«ثورة العقل في الفلسفة العربية»^(٣٢) و«المنهج النقدي في فلسفة ابن رشد»^(٣٣) ومن أهم ما يتميز به هذا المنهج (أنه يعتمد على النصوص الفلسفية في دراسة آراء الفلاسفة مع عدم تحميلها تفسيرات لا يسمح بها النص نفسه، ثم إن السبيل الأفضل في تقدير الفيلسوف حق قدره هو تحليل الأفكار ونقدها، لأن في هذا على الأقل دليلاً على أنها أفكار حية ولم تولد إلا لما اهتمنا بها من جانبنا.. ويجد صاحب هذا المنهج أن النظر إلى تاريخ الفلسفة العربية من خلال منظور تقليدي

والحلول التي قدمتها لهذه المشكلات^(٢٩) وعلى الرغم من تعدد المناهج إلا أن السؤال الذي يبقى مطروحاً ما هو منهج الأمة للنهوض؟ وبحسب رأي الباحث فإن المشكلة تكمن في غياب أو تغييب المنهج عن الأمة.

نقد المناهج وإشكالية تكون المنهج

المطلب الأول: نقد عام للمناهج:

إن من أهم المشاكل التي تواجه العقل العربي المعاصر هي مشكلة المنهج إن المناهج السالفة الذكر ينتقد بعضها بعضاً فأصحاب المنهج الموضوعي ينتقدون المنهج التاريخي ويدافعون عن منهجهم فالمنهج التاريخي برأي عبد الحليم محمود قد أضر إضراراً بالغاً في دراسة الفكر الفلسفي العربي الإسلامي لأنه قدم قراءة مخطوءة ومغلوبة للتراث... وعليه فإن المنهج الموضوعي برأي د. محمود هو الذي يقدم القراءة الصحيحة والموثوق بها لتراثنا الفلسفي^(٣٠).

أما أصحاب المنهج المادي الجدلي فإنهم يرون أن منهجهم هو الأصح وأن فشل المناهج التاريخية والمناهج الأخرى في استخراج وتطوير وجهة نظر علمية موحدة حول العصر العربي الإسلامي الفكري الوسيط، وذلك أنهم في رأيهم لم يدرسوا هذا العصر الفكري في علاقته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهم لم يفلحوا في

تقديم دراسة دقيقة عن هذا الفكر لأنهم قطعوا كل صلة ما بين الواقع والمثال، أو ما بين النظرية وأسباب ظهورها^(٣١) فهم يعتبرون منهجهم هو القراءة الصحيحة والشاملة لمجموع تراثنا الفكري العربي الإسلامي^(٣٢) وهذا المنهج قد وجه إليه النقد من قبل أصحاب المنهج التاريخي الجدلي ولاسيما رائد هذا المنهج الدكتور حسام آلوسي الذي يرى أن هذا المنهج على رغم من ادعاءاته في التعامل العلمي مع التراث إلا أنه أبعد ما يكون عن ذلك فهو قريب من المنهج «السلفي» الذي يعيد الحاضر وأدواته الفكرية إلى الماضي بكل ما تعنيه الكلمة، أو يفهم الماضي على صورة الحاضر، فضلاً عن الانتقائية في التعامل مع النصوص^(٣٣) فيتصرف كيفياً في فكر المدروسين على أسس ونظرات غريبة من حيث المصطلح وعن المعاني الروحية لهم ولعصرهم^(٣٤) ويدافع آلوسي عن منهجه ويعدّه مفيداً للدرس الفلسفي بخلاف المناهج الأخرى التي قدمت من وجهة نظره قراءة قاصرة للتراث الفلسفي العربي الإسلامي لأنها أخذت بجانب وأهملت الجوانب الأخرى^(٣٥). أما المنهج الوضعي والذي يبرز في كتابات د. محمد عبد الرحمن مرحبا فقد نقد المناهج الأخرى واعتبر مرحبا (اتخاذ هذا المنهج

أي إنه يحمل النص ما لا يحتمل من التأويل وهذا مخالف لقواعد وأصول البحث في تاريخ الفكر الفلسفي كما وجدنا عند بقية المناهج الأخرى لاسيما الجدلي التاريخي والوضعي^(٤١).

المطلب الثاني: إشكالية تكون المنهج وتحديد المشكلة:

إن حاجة الإنسان إلى منهج ظهرت مع محاولات الإنسان الأولى لحل مشكلاته الفكرية وتكمن حاجته للمنهج في أنه (يتوصل به إلى اكتشاف حقائق الأشياء، وأصح المفاهيم وسلامة التحليل والاستقراء وآليات نقل المعتقدات إلى الواقع، ثم تنظيم الواقع على وفق خلاصات التفكير العلمي، وفي الامتداد التاريخي للثقافة العربية هناك مشكلة في تكون المنهج، وأخرى في تكون المعرفة على نمط التفكير العربي بحلول مشكلاته العميقة للنهضة)^(٤٢) فالنهضة أهم مشكلات الفكر العربي المعاصر ولكي نتوصل إلى حلول سليمة لهذه المشكلة لابد لنا من وضع منهج يوصلنا إلى حلها فهل المشكلة تكمن في عدم قدرتنا على تبني منهج علمي يقودنا إلى النهضة؟ أم أن المشكلة تكمن في تشكيل معارفنا على أسس منهجية توصلنا إلى النهضة؟ وسواء أكانت المشكلة في المنهج أم في المعرفة فإن هناك أسباباً عديدة

في قراءة تراثنا الفلسفي بكل شخصياته المتميزة، بأن المناهج التاريخية قد أضرت في تقديم الصورة الحقيقية لكيفية درس هؤلاء الفلاسفة، ذلك أنهم عندما يؤرخون للفلاسفة العرب المسلمين يكثر من نقد أصحابها وتوجيه المطاعن عليهم)^(٤٣) أما المنهج العقلي وعلى لسان الدكتور عاطف العراقي يتوجه (بالنقد إلى المناهج الأخرى لاسيما المنهج التاريخي المقارن^(٤٤)... ويعده «لهواً وعبثاً» لأنه يقوم على «التأثر والتأثير»^(٤٥) وبهذا فهو منهج خطابي لبرهاني لأنه لا يقوم على برهانية دقيقة، بل على عواطف وأمزجة مختلفة وفيه مسح واضح لفكر الفيلسوف اللاحق على السابق وإهمال مؤثره لعصره وعلومه وأنظمتها الاجتماعية والاقتصادية والفكرية وهو مالا يرتضيه صاحب المنهج العقلي^(٤٦) وقد رأى الدكتور العبيدي أن هذا المنهج (قد بقي على الرغم من مميزاته الإيجابية - أنه - أسير النظرة الأحادية إلى الفكر الفلسفي العربي الإسلامي، ما لم يقدم قراءة شاملة وتجديدية وإحيائية حسبما يقول صاحب المنهج)^(٤٧) أما المنهج التحليلي فقد وجه إليه نقداً وهو أن (هذا المنهج انتقائي واضح يأخذ الأفكار الفلسفية ويحللها ويركب من هذا التحليل رؤية جديدة لربما ليست كما هي عند الفيلسوف المدرس

والسياسة والعلاقة بين المثقف والسلطة).
د. أزلمات تتصل بجدلية العلاقة بين
الأنساق الثقافية والتعليمية المؤسسية،
والبحث الفلسفي الحر.

هـ. أزلمات تتصل بتقاطع الرؤى الفكرية
المتنوعة، وتباين مواقفها من التراث
والتجديد وفي مواجهة التحديات.

و. أزلمات تتصل بالموقف من العقل
والعقلانية، والعاطفة والوجدان، والمواقف
المتباينة من الثوابت والمتغيرات والعقل
والنقل، والأنا والآخر، والعقيدة والشريعة،
والحضارة والثقافة.

وهناك تحديات داخلية منها فكرية
ومعرفية وأخرى اجتماعية وثالثة حضارية
وكذلك توجد تحديات خارجية منها -
تحديات ثقافية وعلمية وتكنولوجية-
وتحديات عسكرية- وتحديات الصهيونية
الإمبريالية- وتحديات حضارية عالمية.^(٤٤)

وبعد تحديد الإشكالية والأزمات
المتفرعة عن هذه الإشكالية فإنه يجدر
بنا كباحثين في مجال الفلسفة والفكر أن
نلتزم الحلول التي تؤدي بنا إلى تجاوز
هذه الإشكالية لتصل الأمة إلى مبتغايا
وهي النهضة الحقيقية التي إذا ما قلنا
إنها نهضة نرى آثارها في الواقع معاشة من
خلال مواكبتنا للتطور الحاصل على مختلف

أدت إلى ظهور هذه الإشكالية من أهم هذه
الأسباب: الأسباب المتعلقة بالمنهج. وأهم
هذه الأسباب أولاً: الأسباب التاريخية: إذ
(لا سبيل إلى الانقطاع عن العمل بالتراث في
واقعنا لأن أسبابه مشغلة على الدوام فينا،
آخذة بأفكارنا، موجهة لأعمالنا، متحركة في
حاضرنا ومستشفرة لمستقبلنا، سواء أقبلنا
على التراث إقبال الواعي بأشاره التي لا
تمحى أم تظاهرها بالإدبار عنه غافلين عن
واقع استيلائه على وجودنا ومداركنا).^(٤٥)
ثانياً: أسباب تتعلق بطبيعة العقل العربي
المعاصر وطرائق التفكير.

ثالثاً: أسباب تتعلق بأزمة المنهج في
الخطاب الفلسفي العربي المعاصر.
وأما الإشكالية المتعلقة بالمعرفة وتكونها
على أساس ومنهج فإن من أسبابها:
أولاً: أسباب تتعلق بأزمة الواقع
الموضوعي وأثره في إحباط دور الخطاب
الفلسفي العربي المعاصر وينقسم إلى:
أ. أزلمات ينتجها الواقع الاجتماعي
العربي المعاصر.

ب. أزلمات ينتجها غياب الشروط
الموضوعية للنهوض بالخطاب الفلسفي
العربي، وتفعيل دوره في معالجة واقعنا.

ج. أزلمات تقرررها طبيعة العلاقة بين
العقل الفلسفي والعقل السياسي (بين الفكر

الأصعدة. ولكن قبل كل شيء ما هو المنهج الذي نتبعه لحل مشكلة المنهج؟

فقد (لا تكون الإجابة دقيقة إذا قلنا مطلقاً إن المنهج يمكن أن تتطور قواعده وأجزاء هيكله خارج تأثير الأيديولوجيا، ونقع في حلقة مفرغة إذا قلنا إن المنهج يمكن أن تنتجه الأيديولوجيا، فعلى الإجابة الأولى ليس هناك في العيان (الواقع) قواعد منهجية موضوعية تتحكم إليها كل الأفكار والنظريات الإنسانية والأيديولوجيا، وليس هناك قواعد منهجية في مجال الفكر

الإنساني ترقى في حيادها وموضوعيتها مرقى الأداة المختبرية في الفكر الطبيعي التطبيقية فالأدلة المنهجية للمعتقدات يمكنها أن تضبط إلى حد كبير الانحراف والخطأ لكنها ليست كالتجربة الطبيعية مثلاً حيث يفترض التطابق بين نتائجها تطابقاً تاماً مهما تكررت التجربة^(٤٥) والترابط بين المنهج والمعرفة يفرض علينا سؤالاً مهماً

وهو هل أن المنهج في الثقافة العربية وليد المعرفة ومعلولها؟ أم أن المعرفة في الثقافة العربية وليدة للمنهج ومعلولة له؟ وتنقسم الإجابة بحسب رؤى الباحثين ونظرتهم للمعرفة في الثقافة العربية الإسلامية. فمن يرى (أسلمة المعرفة يرى أن المعرفة وليدة للمنهج ومعلولة له وهذا المنهج في وجهة

نظر هؤلاء هو القرآن الكريم (وقد أثار - هذا الرأي- ولا يزال يثير جدلاً واسعاً في آثاره على نهضة الأمة وموقعها في جدليات الصراع الحضاري)^(٤٦) وهناك فريق آخر يذهب إلى (علمنة المعرفة) وهؤلاء يرون في المشروع الأول واعتراضه على التجريب بأنه مخالفة لأسس المنهج العلمي وجوهره وهذا النقد يتبناه العديد من المفكرين من أمثال رضوان السيد، ومحمود أمين العالم، ونصر أبو زيد وهاشم جعيط ومحمد أركون وغيرهم.^(٤٧)

ومن هنا ندرك وجود أزمة في طبيعة المعرفة تضاف إلى إشكالية المنهج.

إن من أهم ما يعطل عملية تشكيل المنهج هو أن قضية الثابت والمتغير هي قضية غير محكومة بمنهج يقيني قد انتقلت إلى الفكر العربي المعاصر وكذلك انفصال الظاهرة العلمية بسبب قرون القطيعة عن الظاهرة الدينية.^(٤٨)

الخاتمة

لقد حاولت في هذه الورقة البحثية البسيطة أن أبين أهم الأسباب في إشكالية المنهج فتبين لي التالي:

١- إن الأمة لا يمكنها أن تنهض من دون أن تضع لها منهجاً تتبناه للوصول إلى مجدها وازدهارها.

٢- إن إشكالية المنهج في الفكر العربي المعاصر تحمل في طياتها إشكالية أخرى وهي هل أن الإشكالية في المنهج أم في المعرفة غير قائمة على المنهج.

٣- ثم إن هذا الإشكال قد قادنا إلى مسألة أخرى وهي ما هي طبيعة المعرفة التي يمكن أن تقوم على منهج يأخذ بيد الأمة إلى النهوض «أسلمة المعرفة» أم «علمنة المعرفة».

٤- ثم صاحب ذلك إشكال آخر وهو هل أن المنهج وليد المعرفة أم أن المعرفة وليدة المنهج وبيننا اختلاف الجواب بحسب آراء الباحثين، فمن يذهب إلى أسلمة المعرفة يجعل من المعرفة وليدة للمنهج، ومن يذهب إلى علمنة المعرفة يرى أن المنهج وليد المعرفة.

٥- أرى أن المنهج العقلي الذي يتبناه الدكتور عاطف العراقي وغيره من أصحاب هذا المنهج هو المنهج المثالي الذي يمكن للأمة أن تعتمد في مشروعها النهضوي غير متجاهلة بقية المناهج فتأخذ بالتاريخي لعرض الواقعة التاريخية وتأخذ بالموضوعي لشرح موضوعها وتأخذ بالمادي الجدلي لبيان إبداع الفكر الفلسفي العربي والإسلامي، وتأخذ في المنهج الجدلي التاريخي للوصول إلى حقائق غامضة في قضايا الفكر وبالوضعي والتحليلي دون المغالاة في تأويل الواقعة أو القضية.

٦- العمل الجاد على حل الإشكاليات والأزمات المتولدة عنها بالقضاء على تلك الأسباب من خلال الحوار الحقيقي مع الذات.

الهوامش

- ١- جميل صليبا، المعجم الفلسفي، بيروت، ط١٢، ١٩٨٢، ج٢، ص٣٧٩.
- ٢- د. محمد عابد الجابري، نحن والتراث، قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط٤، ص٢٨.
- ٣- جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ص٣٧٩.
- ٤- د. حسن العبيدي، إشكالية المنهج في قراءة تاريخ الفلسفة، مجلة الفلسفة، يصدرها قسم الفلسفة، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، العدد الأول، لسنة ٢٠٠١م، ص١١٤-١١٥.
- ٥- أحمد رضا، معجم فن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠م، ص٥٥٧.
- ٦- د. يوسف كرم وجماعته، المعجم الفلسفي، القاهرة، ط٢، ١٩٧١م، ص٢٣١.

- ٧- جماعة من المؤلفين، المعجم الفلسفي، القاهرة، ١٩٧٩م، ص ١٩٥.
- ٨- الغزالي، إحياء علوم الدين، دار الكتاب العربي، بيروت، ج ٣، ص ٢١، وكذلك مشكاة الأنوار، تحقيق: أبو العلا عفيفي، القاهرة، (١٢٨٣ هـ - ١٩٦٤م)، ص ٥١. وأيضاً: معيار العلم في فن المنطق، بيروت، ط ٢، ١٩٧٨، ص ١٤٦. وينظر أيضاً ابن سينا الشفاء، قسم المنطق - العبارة، تحقيق محمود خضير، القاهرة، (١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠م)، ص ٢-١.
- ٩- د. حسن العبيدي، إشكالية المنهج في قراءة التاريخ، ص ١١٥.
- ١٠- د. محمد الكبسي، مدخل إلى الفلسفة التطبيقية، مجلة الفلسفة، العدد الأول، السنة ٢٠٠١، ص ٢٤٢.
- ١١- د. حسن العبيدي، إشكالية المنهج في قراءة التاريخ، ص ١١٥.
- ١٢- للاستزادة ينظر حسن العبيدي، إشكالية المنهج في قراءة تاريخ الفلسفة، ص ١١٨ وما بعدها.
- ١٣- عمر فروخ، تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، ص ٧.
- ١٤- د. حسن العبيدي، إشكالية المنهج في قراءة تاريخ الفلسفة، ص ١٢٣.
- ١٥- المرجع نفسه، ص ١٢٣.
- ١٦- المرجع نفسه، ص ١٢٤.
- ١٧- د. حسام آلوسي، الفلاسفة العرب ونظرية التطور، مجلة آفاق عربية، بغداد، العدد (٢) السنة (١٠)، ١٩٨٥، ص ٤٢.
- ١٨- د. حسن العبيدي، إشكالية المنهج في قراءة تاريخ الفلسفة، ص ١٢٨.
- ١٩- د. حسام آلوسي، دراسات في الفكر الإسلامي، بيروت، ١٩٨٠، ص ١١.
- ٢٠- د. حسن العبيدي، إشكالية المنهج في قراءة تاريخ الفلسفة، ص ١٢٨.
- ٢١- د. حسن العبيدي، إشكالية المنهج في قراءة تاريخ الفلسفة، ص ١٢٩.
- ٢٢- ينظر محمد عبد الرحمن مرجبا من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، بيروت، ١٩٧٠م، ص ٧-٨.
- ٢٣- ينظر د. محمد عاطف العراقي، مذاهب فلاسفة المشرق، القاهرة، ١٩٧٦م.
- ٢٤- د. محمد عاطف العراقي، تحديد في المذاهب الفلسفية والكلامية، القاهرة، ١٩٧٦م.
- ٢٥- د. محمد عاطف العراقي، ثورة العقل في الفلسفة العربية، القاهرة، ١٩٧٦م.
- ٢٦- د. محمد عاطف العراقي، المنهج النقدي في فلسفة ابن رشد، القاهرة.
- ٢٧- د. حسن العبيدي، إشكالية المنهج في قراءة تاريخ الفلسفة، ص ١٣١.
- ٢٨- المرجع نفسه، ص ١٣٢.
- ٢٩- د. محمود قاسم، دراسات في الفلسفة الإسلامية، القاهرة، ١٩٧٣م، ص ٥.

- ٣٠- د. حسن العبيدي، إشكالية المنهج في قراءة تاريخ الفلسفة، ص ١٢٤. وللاستزادة ينظر د. عبد الحليم محمود، التفكير الفلسفي في الإسلام، بيروت، ١٩٧٤م.
- ٣١- المرجع نفسه، ص ١٢٥.
- ٣٢- ينظر د. طيب تيزيني، مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط، دمشق، ١٩٧١م.
- ٣٣- د. حسن العبيدي، إشكالية المنهج في قراءة تاريخ الفلسفة، ص ١٢٧.
- ٣٤- د. حسام الآلوسي، الفلاسفة العرب ونظرية التطور، ص ٥٤.
- ٣٥- د. حسن العبيدي، إشكالية المنهج في قراءة تاريخ الفلسفة، ص ١٢٩.
- ٣٦- المرجع نفسه، ص ١٣٠.
- ٣٧- المرجع نفسه، ص ١٣١.
- ٣٨- د. محمد عاطف العراقي، ثورة العقل في الفلسفة العربية، القاهرة، ١٩٧٦، ص ١٥.
- ٣٩- د. محمد عاطف العراقي، مذاهب فلاسفة المشرق، القاهرة، ١٩٧٦م، ص ١٧.
- ٤٠- د. حسن العبيدي، إشكالية المنهج في قراءة الفلسفة، ص ١٣١.
- ٤١- المرجع نفسه، ص ١٣٢.
- ٤٢- عبد الأمير زاهد، أزمة المشروع النهضوي، الصيرورة التاريخية وإشكالية المنهج، بحث ضمن المؤتمر الفلسفي العربي الثاني لبيت الحكمة، بغداد، ٢٠٠٢، ص ١٣٢.
- ٤٣- د. طه عبد الرحمن، تجديد المنهج، ص ١٩.
- ٤٤- ينظر د. عبد الله الفلاح: الخطاب الفلسفي العربي المعاصر بين مشكلة المنهج، وأزمة الواقع الموضوعي، وأثرها في أزمة الرؤية ومواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين، بحث ضمن أعمال المؤتمر الفلسفي العربي الثاني، لبيت الحكمة، بغداد، ٢٠٠٢، ص ٨٧-٩١.
- ٤٥- عبد الأمير زاهد، أزمة المشروع النهضوي، ص ١٣٢-١٣٣.
- ٤٦- المرجع نفسه، ص ١٣٥.
- ٤٧- ينظر رضوان السيد، الصحوة الإسلامية والثقافة المعاصرة، مقال صحيفة السفير ١٠/٤/١٩٨٧. وكذلك ينظر محمد أركون من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي.
- ٤٨- عبد الأمير زاهد، أزمة المشروع النهضوي، ص ١٣٤.

المصادر والمراجع

- ١- أحمد رضا، معجم فن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م.
- ٢- جماعة من المؤلفين، المعجم الفلسفي، القاهرة، ١٩٧٩ م.
- ٣- جميل صليبا، المعجم الفلسفي، بيروت، ط١٢، ١٩٨٢م.
- ٤- حسام الألوسي، الفلاسفة العرب ونظرية التطور، مجلة آفاق عربية، بغداد، العدد (٢)، السنة (١٠)، ١٩٨٥م.
- ٥- حسام الألوسي، دراسات في الفكر، بيروت، ١٩٨٠م.
- ٦- حسن العبيدي، إشكالية المنهج، مجلة الفلسفة، قسم الفلسفة، كلية الآداب قراءة تاريخ الفلسفة، الجامعة المستنصرية، العدد الأول لسنة ٢٠٠١م.
- ٧- ابن سينا، الشفاء، تحقيق: محمود خضير، القاهرة، ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م.
- ٨- رضوان السيد، الصحو الإسلامية والثقافة المعاصرة، مقال في جريدة السفير بتاريخ ١٠/٤/١٩٨٧ م.
- ٩- طه عبد الرحمن، تجديد المنهج.
- ١٠- طيب تيزيني، مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط، دمشق، ١٩٧١م.
- ١١- عبد الأمير زاهد، أزمة المشروع النهضوي، الصيرورة التاريخية وإشكالية المنهج، بحث ضمن المؤتمر الفلسفي الثاني لبيت الحكمة، بغداد، ٢٠٠٢م.
- ١٢- الغزالي، إحياء علوم الدين، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ١٣- الغزالي، مشكاة الأنوار، تحقيق: أبو العلا عفيفي، القاهرة، ١٢٨٣ هـ - ١٩٦٤م.
- ١٤- الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، بيروت، ط٢، ١٩٧٨م.
- ١٥- عبد الله الفلاحسي، الخطاب الفلسفي العربي المعاصر بين مشكلة المنهج وأزمة الواقع الموضوعي وأثرها في أزمة الرؤية ومواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين، بحث ضمن المؤتمر الفلسفي الثاني لبيت الحكمة، بغداد، ٢٠٠٢م.
- ١٦- عمر فروخ، تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، بيروت.
- ١٧- عبد الحليم محمود، التفكير الفلسفي في الإسلام، بيروت، ١٩٧٤م.
- ١٨- محمد عابد الجابري، نحن والتراث قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت- لبنان، ط٤، ١٩٨٥م.
- ١٩- محمد عاطف العراقي، تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية، القاهرة، ١٩٧٦م.
- ٢٠- محمد عاطف العراقي، مذاهب فلاسفة المشرق، القاهرة، ١٩٧٦م.
- ٢١- ثورة العقل في الفلسفة العربية، القاهرة، ١٩٧٦م.
- ٢٢- المنهج النقدي في فلسفة ابن رشد، القاهرة، ١٩٨٧م.
- ٢٣- محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي.
- ٢٤- محمد محمود الكبيسي، مدخل إلى الفلسفة التطبيقية، مجلة الفلسفة، قسم الفلسفة، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، العدد الأول لسنة ٢٠٠١م.
- ٢٥- محمد عبد الرحمن، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، بيروت، ١٩٧٠م.
- ٢٦- محمود قاسم، دراسات في الفلسفة الإسلامية، القاهرة، ١٩٧٣م.
- ٢٧- يوسف كرم، المعجم الفلسفي، القاهرة، ط٢، ١٩٧١م.

الدراسات والبحوث

د. خليل المقداد

كثيراً ما نقرأ في كتب ومراجع عربية أو أجنبية أو نسمع في ملتقى ثقافي أو في مناسبة ثقافية أيضاً أحاديث تدور حول مواضيع عن التراث والمخلفات الأثرية والحضارية العربية بشكل عام، فيذكر أحدهم على سبيل المثال أن عمر الإنسان لا يتجاوز الخمسين ألف عام وأن عمر الحضارات لم يتجاوز بضع آلاف من السنين أيضاً، ناسياً أن أحدث المكتشفات التي تم العثور عليها في العديد من المواقع الأثرية في سورية وعلى سبيل المثال لا الحصر

باحث في الآثار- سورية.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

في مناطق بيروود وحوض العاصي وحوض الفرات وحوض بردى وحوض اليرموك وغيرها تجاوزت في عمرها المليون عام، وإن لم يكن أكثر من ذلك بكثير.

وكثير من المتحمسين للحضارة العربية المصرية يروجون لهذه الحضارة وكأنها فرعونية ومصرية بحتة ناسين أنها عربية قبل أن تكون مصرية، لدرجة يعتبرون فيها أنه لا توجد آثار في الدنيا سوى الآثار المصرية كما أن اختراع الدولاب والتحنيط وبناء الأهرامات وغيرها كلها جاءت من قبل الفراعنة المصريين قبل غيرهم هادفين من وراء ذلك إلى سلخ مصر والمصريين عن جسم الأمة العربية.

وفي الحقيقة فإن مصر جزء هام ورئيس من هذه الأمة وشعبها بالنتيجة شعب عربي، وما تراثها وآثارها إلا إرث حضاري قومي موجود في أحد أقطار الوطن العربي والذي بالنتيجة ما هو إلا تراث نفتخر به نحن كمعرب وبشكل خاص في سورية بالقدر الذي يفتخر به أشقاؤنا في بلاد النيل إن لم يكن أكثر منهم، وهذه الحتمية تنطبق على كامل التراث العربي سواء كان ذلك داخل أراضي الوطن العربي أو خارجه.

كما لا بد من التذكير أن كثيراً من هذه الآثار موجودة في سورية وأن معظم المناطق

الغربية والشمالية والجنوبية من سورية ذات ترابط متين مع التاريخ والحضارة العربية المصرية، بل إن استقراء قسم من التاريخ المصري القديم جاء من خلال وجود المصريين في سورية وأن من أدخل الدولاب والعربة إلى مصر هم الهكسوس السوريون، كما أن مواد التحنيط كانت تجلب من سورية؛ بل إن السوريين كانوا يستعملون التحنيط أيضاً وتوجد كثير من الدلائل على ذلك.

ولكن ما قادني إلى كتابة هذا المقال هو توضيح بعض الأمور التي مازالت عالقة في أذهان كثير من الناس، كما أن مشكلتنا تكمن في توضيح المفاهيم الحضارية والثقافية المتداولة بين الناس وإيصالها لهم بالطرق المقنعة والدلائل المادية الملموسة، وفي هذه المسألة يكون للإعلام ووسائله دور هام في ذلك، إضافة للثقافة الحقيقية التي يمتلكها المتبصر والمترفع عن التعصب الديني أو العرقي أو القومي أو الإقليمي وغيرها.

وهذا الأمر قادني أيضاً إلى التذكير في قصة الباحث الأثري الفرنسي السيد جان ريموند باشو Jean Raimond Pachو الذي قاد حملة استكشاف أثرية في منطقة الجبل الأخضر في ليبيا انطلقت من مصر في ٣ تشرين ثاني عام ١٨٢٤ وبقيت حتى ١٧ تموز عام ١٨٢٥ وهو تاريخ وصوله إلى القاهرة.

وهذه الحملة كانت من ضمن حملات الاستكشاف الفرنسية التي كانت تتبع للجمعية الجغرافية الفرنسية ومنها حملة شامبليون الذي اكتشف حجر رشيد في مصر وحل رموز الكتابة المصرية القديمة. وكانت ثمرة رحلته غنية جداً؛ إذ حوت على مئات اللوحات الوثائقية وكشف اللثام عن منطقة حضارية عربية تعتبر من أغنى المناطق الأثرية في شمال أفريقيا.

وقد قدر حجم العمل البحثي الذي قام به وبعد الانتهاء من رحلته في إقليم برقة بأنه يفوق كثيراً من الأعمال العلمية التي أنجزت في عصره، واعتبر عملاً علمياً فريداً لا يضاهي، وشبه أحد الباحثين نتائج عمله بأنها رائعة عصره، ولكن وللأسف فكانت ثمرة عمله بالمقابل الانتحار ودفع حياته ثمناً لهذا العمل الجبار.

والسبب في ذلك يكمن بعد إنجاز مهمته والعودة إلى باريس إذ أخذ ينكب على نشر نتائج رحلته بينما كان شامبليون يقوم في مكتب مجاور لمكتبه في ترجمة حجر رشيد، وهذا الأمر قاد الوسط العلمي والإعلامي إلى الاهتمام الكبير في زميله شامبليون وإهماله مما ولد لديه قناعة أنه أصبح باحثاً غير مرغوب به أو غير مقدراً بالقدر المطلوب مقارنةً بزميله شامبليون أو مهملاً

على أقل تقدير، وبالطبع فقد أغضبه هذا السلوك وحوله إلى رجل عصبي المزاج، ولهذا السبب انتحر واضعاً نهاية لحياته في بداية عام ١٨٢٩.

والمسألة التي تهمننا نحن في سورية بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام أن كثيراً من الناس يجهلون البعد الحضاري والغنى الأثري الذي تتمتع به سورية كولدات ومنطلق للحضارات العالمية. أما أنا بدوري فأعتبر أن السبب يكمن في ضعف الترويج الأثري والسياحي سواء عن طريق وسائل الإعلان أو المناهج التربوية أو ضعف الثقافة الأثرية والحضارية.

كما أن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لدينا لا تركز للقضايا الأثرية والحضارية إلا بقدر يساوي واحد بالألف أو بالكاد بالمقارنة مع البرامج غير المهدوفة أو أن الهدف منها تضليل الحقائق وإخراج جيل غير مسؤول في المجتمع، إضافة إلى عدم البحث والتمحيص عن الشخصيات العلمية ذات الثقافة الحقيقية أو عمل ندوات الهدف منها إظهار الحقائق بالاعتماد على المعطيات المرتكزة على أحدث المكتشفات في منطقتنا والعالم.

وأبرز مثالاً على ذلك أننا مازلنا نلاحظ بأن طلابنا وحتى في الجامعات مازالوا

يتعلمون ويرددون اللحن القديم الذي زرعه مؤرخو الفرنجة المتعصبين للصليبية بأن من اكتشف قارة أمريكا هو كريستوف كولومبوس، وإن كانت مثل هذه الأفكار غير مقنعة ومنذ سنوات السبعينيات عندما كنا ندرس مثل هذه الأفكار في الجامعات العربية.

وجاءت البراهين الأكيدة ومنذ الثمانينيات من القرن الماضي من خلال المكتشفات والحفريات الأثرية في قارة أمريكا الجنوبية، إضافة إلى حملات الاستكشاف العلمية، وكانت النتائج التي توصلوا إليها على ضوء هذه الحفريات الأثرية والاستكشافات الميدانية عكس ذلك كلياً وبالبراهين العلمية الدامغة

والتي تؤكد بأن العرب من الفينيقيين السوريين والمصريين القدامى وصلوا إلى تلك المناطق وكانت بينهم وبين تلك الشعوب وشعوب البحر الأبيض المتوسط علاقات تجارية وحضارية نشطة تركت أثارها فوق تلك القارة وحتى الآن.

كما بينت المكتشفات وجود معابد عربية قديمة بنيت على نمط المعابد المصرية والسورية سبقت الألف الأول قبل الميلاد،

وكذلك مساجد إسلامية تعود للفرات الإسلامية المبكرة وتؤكد ذلك بالشواهد المعمارية والقطع الفخاريات والمسكوكات والأدوات الزجاجية والنذرية وغيرها الكثير الكثير والتي يعرض حالياً قسم منها في متاحف تلك الدول والمنشورة أيضاً في المجالات والدوريات التخصصية التاريخية والأثرية والحضارية.

أما بالنسبة إلى قصة كريستوف كولومبس وكما ذكرها الكثير من الباحثين فتتلخص

بأن محاكم التفتيش التي أنهت الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية (أسبانيا والبرتغال) كانت تطارد المسلمين وفي كل الاتجاهات التي كانوا يتجهون إليها ومنهم من ذهب إلى اليباسة على الشاطئ الآخر من المحيط الأطلسي لمعرفة المسبقة بوجود إخوان لهم في تلك المناطق، وعلى أثر ذلك وجد أفراد الأسطول الأسباني منطقة جديدة بالنسبة لهم والتي استعمروها لاحقاً مدعين أنهم اكتشفوا قارة جديدة وعالم جديد أيضاً.

كما توجد الكثير من الأفكار المتوارثة والمغالطات في المفاهيم التاريخية والحضارية عن الأوابد الأثرية في العالم العربي والتي نسمعها كل يوم وحتى الساعة وعلى السنة شرائح المثقفين على اختلاف مستوياتهم ومجملها أن الآثار التي نشاهدها في بلادنا إما أن تكون آثاراً يونانية أو رومانية أو بيزنطية مرتكزين في ذلك على الأفكار المتوارثة والتي زرعها الرحالة الغربيون من مختلف التخصصات الذين جابوا بلاد العرب خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للتمهيد للاستعمار الأوروبي الحديث وزرع كيان عنصري صديق للغرب وعدو للعرب أبناء المنطقة.

وحتى الآن مازال يطلق بعضهم مثل

هذه الأفكار من منطلق تعصب قومي أو عرقي أو ديني ومن دون مرتكزات علمية أو حفريات أثرية أو تحليلات مخبرية أو معطيات معمارية وغيرها، كما أطلقوا على الحروب التي جرت في المناطق الغربية من بلاد الشام والتي جرت في الفترة الواقعة بين القرن العاشر والقرن الثاني عشر الحروب الصليبية والتي لم تكن في الحقيقة سوى حروب فرنجية وإمبريالية وعنصرية أهدافها اقتصادية وأطماع استعمارية.

وعلى جميع الأحوال فإن المراحل التاريخية سواء كانت يونانية أو رومانية أو بيزنطية كان وجودها قصيراً جداً في بلاد العرب ولم تتجاوز القرون المعدودة من عمر الحضارات التي شهدت هذه البلاد وعلى امتداد مئات الآلاف من السنين. ولم يكن قول الباحث الفرنسي ومحافظ متحف اللوفر السيد أندريه بارو في القرن الماضي: (لكل إنسان وطنان؛ وطنه الذي يسكنه وسورية) يركز على وهم وإنما ثمرة عشرات السنين من العمل الأثري في سورية.

وجاء ذلك كتأكيد على الغنى الثقافي والحضاري وعلى الإرث الأثري الضخم الذي تمتلكه سورية وبقية مناطق العالم العربي، كما لم نكن مغالين إذا ذكرنا أن الكثير من المعارف والمرتكزات الحضارية كانت

المطلوبة للصناعة المحلية من جهة أخرى، وبذلك أصبحت التجارة الفينيقية المعتمدة على التصنيع المعدني في القرن السابع قبل الميلاد ذات أهمية ولها مكانتها العالمية المرموقة.

ومن الطبيعي أن هذا الازدهار لم يتم الحصول عليه بسهولة، وإنما ببذل الجهد والمعانات سواء بالطرق العسكرية أو الغزوات وخاصة الغزوات التي كانت تتم بين المدن الفينيقية مثل مدينة قرطاج والإغريق في جزيرة صقلية، أو الهيمنة الاقتصادية والسياسية والتجارية أو أساليب التفاهم مع المجتمعات الأخرى وإيصالها إلى نفس المستوى الذي توصل إليه الفينيقيون.

ونضرب هنا بعض الأمثلة على ذلك ومنها العلاقات التي كانت تتم بين الفينيقيين والإغريق. ففي بداية الأمر وقبل الألف الأول للميلاد حلت قبائل الإغريق في مناطق آسيا الصغرى قادمة من أواسط آسيا ومنهم الدوريون- الكورنثيون- الإيونيون- التوسكانيون إضافة إلى عرب من سورية.. إلخ، وقد استقر قسم من هؤلاء في منطقة آسيا الصغرى، والقسم الآخر اتجه إلى بلاد البلقان وترفيا ومكدونيا وبلاد اليونان، أو بمعنى أشمل القسم الجنوبي الشرقي من قارة أوروبا.

تتولد في بلاد الشام ثم تتوسع انتشاراً إلى العالم عبر مسالك البحر الأبيض المتوسط، أو المسالك البرية عبر القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وكان للفينيقيين الحق في الهيمنة الاقتصادية بعد الانطلاقة الهائلة في امتلاك الثروات الخارقة في مطلع الألف الأول قبل الميلاد وخاصة بعد أن توسعت مستوطناتهم في القارات الثلاث المحيطة في البحر الأبيض المتوسط وبناء المستوطنات والعواصم الكبرى في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا وبلاد الغال وشبه جزيرة أيبيريا. إضافة إلى ذلك فقد كان للفينيقيين وتجارهم العديد من الوكالات والموانئ والمستوطنات في إسبانيا والبرتغال والجزر الواقعة داخل البحر الأبيض المتوسط مثل سردينيا ومالطة وصقلية وقبرص وغيرها.

وقد انعكست النهضة الاقتصادية بكل مواردها بالغنى والفوائد على تلك المدن التي تنامت بشكل مضطرد عمرانياً وتنظيمياً وبشراً لتصبح مدناً برية وبحرية قوية تمتلك الأساطيل الجبارة لتجوب بحار العالم، ولهذا أخذت المبادرات في تنمية الموارد الاقتصادية والتجارية بشكل يتوافق مع الحاجة التجارية العالمية والمبادلات الاقتصادية من جهة وكذلك توافر المواد

إلا أن قسماً من هؤلاء وخاصة الذين حلوا في منطقة اليونان وجدوا أن الأراضي ضاقت بهم بسبب الموقع الجغرافي المكون من وديان ومنحدرات ساحقة وقلّة الأراضي الزراعية، لذلك حاولوا العودة إلى القسم الغربي من تركيا، إلا أن أبناء عموماتهم بالأمس لم يستقبلوهم بالترحاب وبالأحضان، لهذا جرت بينهم الحروب الطاحنة في التنافس على امتلاك الأرض والاستقرار، وكان من أشهر تلك الحروب حرب طروادة. وفي هذه الحالة وبموجب الحاجة لم يجد قسم كبير من هؤلاء وخاصة الذين سكن قسم منهم في الجزر اليونانية أو جزر بحر إيجه إلا اللجوء إلى الفينيقيين الذين كانوا أسياد البر والبحر للعمل لديهم في الأساطيل البحرية التي كانوا يملكونها، وبالمقابل فكان هؤلاء يحتاجون إلى اليد العاملة لهذا الأمر تم احتضانهم سيما وأن هؤلاء أصبحت لديهم الخبرة في التعايش مع البحر كما أن السفن الفينيقية كانت تعتمد على الجدافين بحيث تحتاج كل سفينة مالا يقل عن ستين جدافاً.

ونتيجةً لهذه العشرة الطويلة بين الإغريق والفينيقيين تمرس هؤلاء في فهم المصلحة والاختلاط مع المصريين والليبيين والسوريين والذين هم بالمحصلة قبائل عربية، لذلك

تشرب الإغريق الحضارة العربية وتتلّمذوا على يد العرب ومنهم الفلاسفة والأطباء والمهندسون وغيرهم ثم أخذوا في نقل هذه الحضارة إلى بلادهم وبناء دولة متينة كانت مرتكزاً لإمبراطورية الإسكندر الكبير ومن ثم انطلقوا لبناء مستوطنات في شمال أفريقيا كانت بدايتها في منطقة قورينا في الجبل الأخضر في ليبيا الحالية قبل أن يتوسعوا في بقية المناطق المجاورة والاصطدام مع قرطاج.

ومن هنا نجد أن الإغريق تفهموا الحضارة بشكل مبكر بسبب احتكاكهم بالعرب وطبقوها بذكاء، ولهذا نلمس الفوارق الحضارية المتباعدة بشكل واضح بينهم وبين الشعوب القادمة من شمال أوروبا وغربها ووسطها، والتي حلت في شبه الجزيرة الإيطالية ومن ثم شكلت جزءاً من الشعب الروماني، ومع الزمن أخذ هؤلاء في التقليد ولكن بعد دفع الثمن الباهظ قيمةً لذلك.

ولم يكن مفاجئاً دخول قوات الإسكندر المقدوني إلى سورية، كما لم يكن لدى الشعب أي امتعاض، وهذا لا يعني الترحيب بالعنصر الغريب؛ وإنما المسألة أن سورية كانت موضع صراع، ومرتكز للوجود الفارسي وصراعه مع الإغريق، لذلك كانت الرغبة لدى سكان بلاد

والشيء المؤكد الذي نود الإشارة إليه في هذه المناسبة أن كل محتل أو غريب جاء إلى سورية كانت طريقته مختلفة بالتعامل مع الشعب وفي التعاطي مع الأمور الاستراتيجية عما يكون عليه الحال مع شعوب ومناطق أخرى من العالم، ففي بداية الأمر يحل مستعمراً ومن ثم يسعى لتحسين العلاقات والاندماج مع الشعب وتوليد علاقات اندماجية، ويعالج الأمور بالحكمة كونه يتعامل مع شعب ذي حضارة عريقة وجذور تاريخية عميقة، ولهذا فكانت معاملته مع الشعب في سورية معاملة خاصة تتناسب مع المجريات، وهذه المجريات لم يعيشها مع شعوب أخرى.

والشيء الجوهرى في الأمر أن المحتل الجديد ومنذ الساعة التي يضع فيها أقدامه فوق هذه الأرض يباشر في التأثير بهذا الشعب وينهل من حضارته، ثم يترجمها عملياً ثم يصبح رسولاً لنشر هذه الحضارة، ولدينا من الشواهد بما فيه الكفاية؛ وعلى سبيل المثال: المصريون في عهد الفراعنة، والحثيون والفرس والسلوقيون والبطالمة والرومان والبيزنطيون والسلاجقة والتتار والمغول والفرنجة والعثمانيون... إلخ.

على العموم لا نود الخوض في هذه المجالات الواسعة حتى لا نبعد عن البحث

الشام وبلاد النهرين ومصر في بادئ الأمر رحيل المستعمر الفارسي، ولكن بالمقابل لم يكن لديهم رغبة في دخول عنصر غريب إلى بلادهم أو حلول مستعمر آخر. وإنما كانت الرغبة تتمحور حول إنهاء مرحلة الصراع بين القوى الكبرى فوق أراضيهم^(١).

وفي بداية الأمر لم يغير المستعمر الجديد شيئاً في سورية حيث اعتبرها وآسيا الصغرى منطقة عبور ومرتكزاً للتوسع في شرق آسيا وملاحقة الفرس أينما كانوا والقضاء على إمبراطوريتهم، إلا أن الأمر بدأ يختلف شيئاً فشيئاً، وتغيرت نظرة المستعمرين إلى بلاد الشام حيث اعتبروها دار قرار واستقرار وقاعدة عسكرية كبرى. لذا أخذوا في بناء المدن العسكرية في المواقع الاستراتيجية، إضافة إلى بناء مدن ملاصقة للمدن الكبرى للتواصل مع المجتمع السوري.

وهذا الاستقرار ولّد نهضة حضارية جديدة ارتكزت على المقومات الحضارية السابقة ولكن بثوب جديد ومصاهرة جديدة ولدت حضارة عرفت باسم الحضارة الهلنستية استمرت حوالي ثلاثة قرون من الزمن كان للشعب العربي دورٌ رئيس في بنائها وفي جميع المجالات. وهذا الأمر انعكس بالطبع على مجريات الحركة الثقافية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية.

والميثولوجي والفني والمعماري والفلسفي، أو بمعنى أصح التوافق في جميع مقومات الحضارة وإرهاصاتنا.

وبالطبع فلم تكن لدى الشعب الفينيقي في تلك الآونة الرغبة في الهيمنة السياسية أو عقلية الاحتلال بقدر ما كان لديهم حب الانفتاح ونقل الحضارة إلى شعوب العالم، وهذا ما شاهدناه يتكرر في العهد الأموي في نقل الحضارة العربية الإسلامية إلى العالم^(٢). وبالطبع فهذه المقتضيات لا تمنع من وجود الرغبة في الهيمنة الاقتصادية والانطلاق إلى امتلاك الثروة والحصول على الفوائد المادية بطرق مشروعة وانفتاح حضاري.

ونضرب مثلاً واحداً على ذلك فقط؛ ففي نهاية الألف الثاني قبل الميلاد ذهب قسم من سكان الساحل السوري وأغلبهم من سكان جزيرة أرواد ومدينة عمرية ومحيطها إلى جزيرة ديلوس، وهي من الجزر الهامة من بين جزر البليونيز اليونانية، وموقعاً من أجمل المواقع المهيأة للاستقرار الطبيعي، وأسسوا في هذه الجزيرة مستوطنة كباقي المستوطنات العربية في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى رأسها جزيرة صقلية جنوب إيطاليا.

وقبل قدوم العرب إليها كانت عبارة

الذي نحن بصدد، وسوف نتطرق إلى بعض الجوانب المتعلقة في الموضوع الذي نعالجه علنا نصف الحقيقة التاريخية ولا نكون متعصبين إقليمياً أو قومياً أو دينياً ونحرف عن المسار الصحيح وبمنظرة الباحث الواقعي، ولا نظلم بلدنا وحضارتنا ونقدمها على طبق من ذهب إلى الآخرين كما يفعل البعض أثناء تناولهم مثل هذه المواضيع الحضارية الحساسة.

وكما ذكرنا سابقاً فلم تكن شعوب القسم الجنوبي من القارة الأوروبية بمعزل عن الشعب العربي في سورية، وخاصة في العهود الكنعانية والآرامية والفينيقية، بل على العكس فقد كان قسم كبير من هذه الشعوب من أصول عربية، كما لم يكن سكان أوروبا الشرقية وخاصة منطقة البلقان ومقدونيا واليونان وغيرها بمعزل عن هذه القضايا وهذا التمازج، بل على العكس فقد تتلمذ هؤلاء على أيدي الشعب العربي السوري منذ انطلاقة حضارتهم.

وقد أبدت الشعوب الإغريقية ومنذ القرن السابع رغباتها ومبادراتها في التمازج مع الفينيقيين في المجالات كافة، وترجمت كثيراً من القضايا ترجمة عملية، وخير شاهد على ذلك التوافق في التنظيم العمراني مع البيئة الجغرافية، والتمازج الأيديولوجي

وممارسة الألعاب الرياضية وإعلان الأفراح، وهي العادات والتقاليد نفسها المتبعة في سورية في هذه المناسبات.

وقد أصبحت المدينة مركزاً عالمياً لتبادل المنتجات، وكذلك مركزاً للاستيراد والتصدير حيث تستقبل منتجات الحبوب من سورية ومصر وخاصة القمح المصري والقرطاجي وكذلك الزيت والزيتون من سورية ونقل زراعة الزيتون إلى بلاد اليونان، وكذلك استيراد النخيل ومنتجاته، والجلود من المناطق المحيطة بالبحر الأسود، كما أصبحت مركزاً لتجارة العبيد.

ومن هنا نجد أن هذه الفترة الزمنية التي تجاوزت الأربعة قرون كانت كافية لوجود تقارب وتفاهم ومشاركة في العيش في موقع جغرافي واحد وفي بلاد ممتدة احتضنت البحر الأبيض المتوسط ليكون منطلقاً عالمياً لنشر الحضارة والتوفيق بين الشعوب المختلفة. ومن خلال هذه المعطيات وهذه المقومات انطلقت الحضارة الهلنستية بكل مقوماتها وبكل ما تحويه الكلمة من معنى.

ولدينا مسألة جوهرية أخرى تتعلق في هذا الموضوع تحديداً، أو في مواضيع أخرى متشعبة تنطوي ضمن هذا المحور وترتبط ارتباطاً مباشراً مع تاريخ سورية وبشكل مباشر أو مع تاريخ الوطن العربي والأمة

عن جزيرة تتميز بالمظهر القاسي والأرض الوعرة الجرداء وكثرة الحصى والصخور، وكذلك افتقارها للمياه، لذلك فما أن وضع هؤلاء أقدامهم فيها حتى حولوها إلى عالم آخر، فقد أصبحت مركزاً للإشعاع العلمي والديني والثقافي كما أن هؤلاء كانوا من ذوي الثقافة العالية في جميع العلوم، لذلك أسسوا فيها مركزاً ثقافياً لجميع بلاد اليونان إضافة إلى مركزها الديني والتجاري العالمي.

وبسبب الحاجة إلى المياه فقد قام المستوطنون الجدد في حفر بئر مركزي وزرعوا حوله أشجار النخيل ومن ثم بناء معبدين سميا في فترة لاحقة باسم معبد أبوللو ومعبد أرتميس، وقد أصبحت هذه المراكز الدينية والثقافية والعلمية والتجارية من المرتكزات الهامة لازدهار الجزيرة ومن ثم الجزر المحيطة بها، وفي القرن السادس دخلت في العالم الإغريقي وتحت هيمنة مدينة أثينا.

إلا أن المدينة بقيت مركزاً دينياً رئيساً يرتاده جميع معتقلي الديانة، كما تحولت لتصبح مركز إشعاع للحضارة الأيونية يجتمع فيها كل عام وخاصة في بداية فصل الربيع جميع معتقلي الديانات الوثنية وخاصة تقديس الإله أبوللو لتقديم الأضاحي

العربية بشكل عام وهي مسألة التاريخ الروماني والحكم الروماني والإمبراطورية الرومانية والشعب الروماني والبلاد الرومانية وغيرها. وبالطبع فهذه المفاهيم ترتبط بما قبلها وما بعدها من مفاهيم تاريخية وحضارية.

فلو نظرنا إلى موضوع التسمية نجد أن هذه الصفة جاءت نسبةً إلى مدينة روما التي كانت عبارة عن عاصمة للإمبراطورية الرومانية والتي كانت تضم العديد من الشعوب، وليست بسبب وجود عرق أو قومية أو سلالة تعرف باسم الرومان، وكذلك ما يعني هذه التسمية يعني أيضاً التسمية المتعلقة بالإمبراطورية البيزنطية التي جاءت بعدها نسبةً إلى مدينة بيزنص اليونانية.^(٣)

ولو صح هذا الأمر لأطلقنا على الفرنسيين تسمية الباريسيين نسبةً إلى العاصمة باريس بدلاً من فرنسيي بلاد الغال أو اسم المدرديين بدلاً من أسبان شبه جزيرة أيبيريا، أو الدمشقيين بدلاً من الأمويين أو البغداديين بدلاً من العباسيين أو القاهريين بدلاً من الفاطميين أو البرلينيين بدلاً من الألمان، أو حتى الرومان بدلاً من الإيطاليين حديثاً وهكذا.

لنترك هذا الجانب ونتقل إلى قراءة

الجغرافية التاريخية، فنجد أن سبعين في المئة من أراضي الإمبراطورية الرومانية هي أراضٍ عربية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشعب الروماني فنجد أن النسبة نفسها من السكان تكون عربية، إضافةً إلى العدد الكبير من الأباطرة الذين حكموا روما والإمبراطورية من أصولٍ عربية، ناهيك عن أعضاء مجالس الشيوخ والولاة والقناصل والحكام والفلاسفة والمهندسين وغيرهم الكثير الكثير ممن جاؤوا من أصولٍ عربية. كما أن معظم المستوطنات التي أسست في حوض البحر الأبيض المتوسط على البر وداخل البحر أسست وبنيت بأيدي عربية وسكنها العرب الذين كان أحدثهم الكنعانيين- الفينيقيين مثل مدينة ديلوس التي أصبحت من أهم المراكز العمرانية والتجارية في بلاد اليونان ومن أجمل الجزر في البحر الأبيض المتوسط، كما أصبحت مركزاً مشعاً للثقافة والحضارة الإغريقية كما أسس قدموس وأخته أوروبية العديد من المستوطنات العربية.

حتى إن مدينة روما نفسها أسست من قبل العرب الفينيقيين^(٤)، وبنيت المعابد على شرف الآلهة العربية النبطية عند مصب نهر التير، وبالنتيجة أليس من الإنصاف أن نطلق على هذه الإمبراطوريات التي تعرف

باسم الإمبراطورية الرومانية أو الإمبراطورية البيزنطية أسماء الإمبراطوريات العربية.

بالطبع لا نريد أن نخوض كثيراً في هذا المجال الذي يستحق دراسة تاريخية صادقة ومعمقة بعيدة عن التعصب الجغرافي أو القومي أو الديني أو العرقي وغيره، وإنما إنصاف شعبنا وبلادنا ونضع الأمور في نصابها الصحيح، وعندما نحصل على النتيجة نجد أن هذا التراث الحضاري الأصيل هو تاريخ ونتاج هذه الأمة وليس غيرها كما يقدمه البعض إلى الشعوب والأمم الأخرى في الوقت الذي أخذ فيه الباحثون والمنصفون من هؤلاء إعادة النصاب إلى مساره الصحيح اعتماداً على المعطيات العلمية التي عكست ما كان يقوله أجدادهم من أوهام ضللت مسار التاريخ والحضارة، كما ضللت أنصاف المثقفين من أبناء أمتنا الذين يرددون المفاهيم دون تبصر.

ومن المسائل الهامة التي لا يحسن فهمها في تحليل الأمور التاريخية والوقوع في المكائد الاستعمارية والماسونية والصهيونية هي الواقع الحضاري والقومي لمنطقة جنوب سورية الكبرى أو بلاد الشام الجنوبية في مرحلة تاريخية امتدت من نهاية العهد الآرامي وحتى الفتوحات الإسلامية، ونخص بالذكر المملكة النبطية التي كانت صاحبة

السيادة على هذا الحيز الجغرافي بشرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودينياً وقومياً... إلخ بسبب العديد من المرتكزات ومنها:

١- أن المملكة النبطية والمجتمع النبطي الذي كان منتشرًا فوق رقعة جغرافية تكاد تشكل مساحتها حيزاً كبيراً يساوي تقريباً مساحة الممالك التي كانت تحيط في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط مثل المملكة السلوقية والبطلمية والفارسية، وجميعها شكلت المرتكز الهام في العهد الهلنستي لبناء هذه الحضارة، إضافةً إلى تمددها واتساعها إلى الخليج العربي وتغلغلها في الجزيرة العربية حتى مناطق اليمن وعمان، ناهيك عن وصولها إلى جزر البحر الأبيض المتوسط وجنوب إيطاليا والمحيط الهندي وغيره من مراكز الحضارات العالمية.

٢- لم يكن المجتمع النبطي مجتمعاً مستهلكاً ومنغلقاً، بل كان مجتمعاً منفتحاً على العالم بحكم وجوده في مناطق استراتيجية تفتتح على أنحاء العالم كافة، إضافةً إلى الدور التجاري الوسيط الذي كانت تقوم به القوافل التجارية النبطية بين مختلف الأسواق العالمية وخاصة المناطق البعيدة من جنوب شرق آسيا إلى المناطق الداخلية في القارة الأفريقية، إضافةً لذلك

ساهم هؤلاء في عملية الانفتاح بين الشعوب وكان لهم بصمات ملموسة في هذا الأمر، لذلك نقلوا كل المقومات الفنية وأفكارها الجوهرية وخاصة في مجالات الإبداعات الفنية والمعتقدات الدينية والمركزات التنظيمية.

٥- من المرجح أن يكون للأنباط دور هام في إظهار أشكال النسر فوق المسكوكات العالمية كون المناطق التي كانت أكثر عشقاً وتفاعلاً مع النسر هي مناطق الجزيرة العربية، كما أن هذه المنطقة هي الأكثر ملائمة لوجود النسر والطيور الجارحة، لذلك قام هؤلاء بنقل هذا الباعث إلى البطالة اللاجيين في مصر والسلافيين في سورية ومنذ بداية العصر الهلينيستي المبكر، إضافة إلى تصوير الجمل فوق المسكوكات في جنوب بلاد الشام والفيل في الشمال والحصان في شمال أفريقيا، في الوقت الذي كان الإغريق يفضلون تصوير شكل البومة قبل النسر فوق مسكوكاتهم التي كانت تسك في بلاد اليونان.

ومن هنا نجد أنه لمن المبالغة بمكان تحديد هوية كيان سياسي وحجمه وقدم وجوده بسبب عدم الكشف عن أدلة تؤكد ذلك سيما وأن هناك الكثير من الظروف التي تحجب التوسع في الحفريات الأثرية

تسويق منتجاتهم إلى هذه الأسواق واستيراد المنتجات الضرورية للسوق المحلية، كما كانوا أسياة التجارة العالمية بين البر والبحر ومكملين الدور التجاري الذي كان يقوم به أبناء عمومهم من الفينيقيين العرب في السنوات السابقة، وكما كان للفينيقيين الأهمية والفضل في نشر الحضارة العربية غرباً وشمالاً كان للأنباط الفضل في نشرها شرقاً وجنوباً.

٣- تعتبر المملكة النبطية المملكة العربية الثانية من حيث الأهمية العالمية بعد المملكة الفينيقية في النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد ولذلك فكما كان للمملكة الفينيقية شخصية وهوية مستقلة إضافة إلى تفاعلها وتأثيراتها المتبادلة مع الممالك والإمارات العالمية الأخرى، كذلك الأمر بالنسبة إلى المملكة النبطية، فقد حافظت على شخصيتها وهويتها المستقلة إضافة إلى تفاعلها مع ما يحيط بها من ممالك وإمارات عالمية وعربية سابقة لها أو معاصرة لها أيضاً.

٤- من المؤكد أيضاً أن التجار الأنباط كانوا يرتادون البحار والمحيطات العالمية والأسواق التجارية منذ فترات قديمة في الوقت الذي كانت فيه الشعوب الأخرى قابعة في محيط مغلق ومتقوِّعة على نفسها، لذلك

بصورة تجعل الأنباط وكأنهم عبارة عن سلطة تغلغت في جنح الظلام بتوسعها نحو دمشق مروراً بمنطقة حوران، أو أنهم جاؤوا بطلب النجدة من أهالي دمشق، أو كأصحاب مصالح اقتضت الضرورة بقاءهم فيها بما يتناسب مع حجم مصالحهم، لذلك كانت لهم أحياء في بصرى ودمشق وغيرها تتوافق مع هذه المقتضيات.

ولكن المعطيات الأثرية أكدت وبالدليل القاطع أن كامل الحيز التنظيمي لمدينة بصرى ومنذ نهاية الفترة الآرامية هي أرضية نبطية؛ بمعنى أن كامل مدينة بصرى بتطورها التنظيمي والعمراني يعود للأنباط، وكما ينطبق هذا الأمر على بصرى ينطبق على دمشق وغزة وغيرها، وهذا ما أكدته الحفريات الأثرية في النقب وبصرى وحوران والعديد من المناطق الأخرى، أما المناطق التي لم ينقب فيها فهذا ليس برهاناً على عدم وجود الأنباط فيها.

٢- لم تعرف المنطقة الشمالية الغربية من سورية بعد الكنعانيين شعباً وقبائل عربية سوى الفينيقيين، كما لم تعرف المنطقة الجنوبية من بلاد الشام وحتى المنطقة الشرقية المحاذية إلى وادي النيل أو حدود سيناء الغربية شعباً بعد الآراميين سوى الأنباط، يجاورهم شرقاً وشمالاً الصفائيون

في الأماكن التي من المؤكد أنها سوف تقدم وثائق ودلائل تؤكد ذلك، ومن هنا فمن غير المنطوق أن نحدد فترة حكم الملك النبطي الحارث الثالث لتكون بداية انطلاق المسكوكات النبطية في وقت لعب فيه هؤلاء دوراً هاماً في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي وقبل الملك الحارث الثالث بقرنين من الزمن على أقل تقدير وبحصر المعنى في جنوب سورية أو في منطقة دمشق وجنوبها وفي وقت كان لهم فيه دور الريادة في المناطق الأخرى.

وفي هذا الخصوص ننتهز الفرصة لتبنيه الباحثين إلى عدم الوقوع في المطبات التي رسمها الكثير ممن سبقهم من أعداء هذه الأمة أو من ينوب عنهم حول التقليل من أهمية الوجود النبطي في جنوب بلاد الشام وقدمه أو الاعتقاد بوجود شعب آخر وممالك أخرى غير الأنباط طيلة العهود التي سبقت قدوم المسلمين والسعي إلى التمسك بذرائع وهمية للتقليص من الحدود الجغرافية التي كانت تحت سيطرة الأنباط. ولدينا من الدلائل المادية في هذا الخصوص بما فيه الكفاية موثقة بنتائج الحفريات الأثرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

١- حاول الرحالة وبعض الباحثين في القرن السابق وما قبله أن يُجَزَّئوا المنطقة

غريبة عنها كانت ديمومتها في الإقامة قصيرة، وتنتهي إقامتها أو وجودها بانتهاء الغرض الذي قدمت من أجله، ولهذا ذهبت أدراج الرياح دون أن يكون لها أي أثر، والدلائل على ذلك كثيرة مثل الإغريق والرومان والبيزنطيون والفرنجة والتتار والمغول وحتى من جاؤوا مع الاستعمار الغربي الحديث، ولهذا لم يكن وجود لأي شعب فوق الأرض العربية سوى الشعب العربي.

ومن البديهي أن ظهور صور الملوك الأنباط فوق المسكوكات النقدية برفقة زوجاتهم أو أمهاتهم أمر طبيعي يدل على احترام المرأة العربية منذ القدم ودورها في مشاركة الرجل في جميع المجالات، وهذا ليس أمراً تقليدياً وليس مستغرباً ولكن الشيء المستغرب ومع شدة الاستغراب أن نعزو هذا الأمر إلى مفهوم تقليدي ذي تأثير خارجي، ولم لم يكن العكس؟ بمعنى أن القادمين إلى المنطقة العربية هم الذين تأثروا بهذا التقليد العربي وصوروا زوجاتهم إلى جانبهم.

والدلائل على ذلك كثيرة نضرب منها مثلاً واحداً وهو عدم الكشف عن أي تقليد أو باعث من هذا النوع سبق العهد الهلنستي أو طبق خارج الوطن العربي، ولذلك فكان هذا التقليد انطلافاً من

العرب، وجنوباً أبناء عمومتهم الإيدوميون ثم القبائل التدمرية في القسم الداخلي الشرقي من بلاد الشام، وغرباً عرب لبنان الإيتوريون.

٣- من هذا المنطلق نجد أن توسع الأنباط على حساب الآراميين لم يكن نوعاً من التوسع الاستعماري أو استغلال ضعف الممالك المتناحرة للسيطرة على سورية، بل كان مشاركة في العيش بين أبناء العمومة، ولهذا فالتفسير المنطقي أن هؤلاء كانوا أصحاب سيادة يتوسعون في أراضيهم كيف يشاؤون وحسب تقاسم مصالحهم مع بعضهم البعض.

٤- لم تكن حالة الأنباط هي الفريدة في المنطقة؛ فقد سبقهم بذلك موجات القبائل العربية السابقة من عمونيين وأكاديين وأشوريين وكنعانيين وكلدانيين... إلخ، كما تكررت الحالة لاحقاً عند قدوم الغساسنة والمناذرة. ولهذا كانت ديمومة هؤلاء فوق أراضيهم بشكل طبيعي ولم يكن لها انعكاسات على الظواهر الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية وغيرها، والسبب في ذلك أنهم أبناء شعب واحد، لذلك وقفوا جميعاً مع توسع المملكة التدمرية وسيادتها.

٥- ولدينا دليل قاطع على أن جميع الشعوب التي كانت تدخل البلاد كشعوب

التقليد العربي والتأثر به ثم ترجمته ترجمة حقيقية، ومن هنا نجد أن هذا الأمر ينبثق من صلب الخصوصية التي كانت تركز عليها المعطيات للسكات النقدية النبطية كما هي الظواهر الحضارية الأخرى من عمارة وتنظيم وسياسة وثقافة.

أما مسألة الكتابات غير النبطية أو ازدواجية لغات الكتابة على الأبنية الأثرية أو النصوص الوثائقية أو المسكوكات النقدية فهذا ينبثق من منطلق التعامل الدولي لتلك النقود، وليس مبرراً لوضع هذه النقود تحت تأثير أو سيادة سلطة أخرى على منتج محلي تشرف على إدارته سلطة مستقلة وكيان سياسي عالمي.

فكما تمازجت الكتابات الفينيقية والإغريقية فوق المسكوكات النقدية الفينيقية والإغريقية، كذلك تمازجت الكتابات النبطية مع الكتابات الإغريقية والعكس صحيح، وينطبق هذا الأمر على باقي الدلائل بسبب عالمية الحضارة العربية النبطية.

وثمة أمر آخر لابد من الإشارة إليه وهو أن قدم وجود الأنباط في المنطقة وخاصة منطقة دمشق وجنوبها لا يمكن تحديده من خلال النقود النبطية أو فترة الملك النبطي الحارث الثالث ٨٤ - ٧٢ ق.م، ولذلك يفترض

التوسع في الحفريات الأثرية في أحياء دمشق والمناطق المجاورة لها ل يتم الكشف عن الحقائق التي تؤكد ذلك، ولا سيما وأن إنتاج المسكوكات السلوقية والبطلمية وتداولها في المنطقة جاء على أعقاب فترة زمنية من الإنتاج النقدي الذي تميز بتداول المسكوكات المستقلة وشبه المستقلة، إضافة إلى مسكوكات المدن والبلديات ومسكوكات الإمارات العربية.

والغريب في الأمر أن الكثير من الباحثين القدامى ومقلديهم الجدد ممن يتناولون مثل هذه المواضيع المتعلقة في تاريخ هذه المنطقة وحكامها ومظاهرها الحضارية يعتمدون في مصادرهم إما على كتاب التوراة والمعروفة ثقته وكتابات المزمرة تاريخياً أو كتاب الحروب اليهودية وكأن هذا الكتاب أصبح مرجعاً مقدساً وكل ما ذكر فيه صحيح، بل على العكس من ذلك فكل ما جاء به عار عن الصحة وما هي إلا أفكار وضعت لتحقيق مآرب ومصالح على حساب المنطقة.

واضرب مثلاً حول هذا الموضوع: فقد ذكر في هذا الكتاب أن قائداً يهودياً يدعى يهوذا الماكابي (جودا مأكابي) قام بحملة من فلسطين لنصرة اليهود في مدينة بصرى النبطية في القرن الثاني قبل الميلاد بسبب اضطهادهم من قبل سكان المدينة، وعند

للفساسنة القسم الغربي والممتد من سفوح جبل الشيخ ومشارف دمشق وكامل مناطق الجولان وحتى حوض نهر اليرموك الغربي، أي في المنطقة الواقعة بين الإيتوريين العرب في لبنان والأنباط.

ونعود للرد على أولئك الذين يعتبرون أن المنتجات التراثية في المنطقة ما هي إلا إرث دخيل أدخلته الإمبراطوريات القادمة والمستعمرة لهذه البلاد ببعض الأدلة المادية ومنها:

١ - مدينة البتراء ذات الهوية العربية النبطية الصرفة والتي أصبحت من عجائب الدنيا حديثاً، فقد حاول الكثير من الباحثين اختراق هذا التراث بالادعاء أنه عبارة عن تراث تأثر في الإنتاج المعماري اليوناني، ونأخذ من هذه المدينة بعض الأمثلة من مبانيها العملاقة ومنها:

أ - المسرح: الذي نحت في الصخر الطبيعي بكامل أقسامه، وهذا المسرح ليس له ما يشابهه أو يناظره في العالم قاطبة، والحالة الوحيدة التي تتوافق نسبياً وبشكل بسيط معه في مسرح مدينة ميرا في تركيا حيث بني المسرح مستنداً على جرف صخري استناداً وليس نحتاً كما هي الحالة الموجودة في البتراء وإن ظهرت بعض التهيئات الصخرية لتتوافق مع الموقع.^(٥)

دخول المدينة أمر جنوده بإحراق مدينة بصرى عن بكرة أبيها ثم غادرها بعد التأكد من حرقها وتدميرها وخرابها.

وقد تأكد الكذب والافتراء في مثل هذه الروايات من خلال الحفريات الأثرية التي تجريها البعثة الأثرية الفرنسية في المدينة منذ عام ١٩٧٠م وما زالت تعمل في المدينة حتى الساعة. وقد شملت الحفريات كامل القطاع العمراني في المدينة وخارجها، وكذلك الحيز التنظيمي لكامل المراحل التنظيمية التي مرت بها المدينة وحتى العصر الحديث، ولم يثبت حتى الآن أي دليل يبين آثار حريق تعرضت له المدينة، كما لم يتم العثور على أي أثر لكس يهودي في المنطقة.

وما ينطبق على بصرى ينطبق على كامل المناطق التي ذكرت والتي كانت تخضع للمملكة النبطية والتي كانت تمتد من شمال الجزيرة العربية إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط الجنوبي وشمالاً مناطق دمشق حتى الضمير والبادية السورية وحتى منطقة البقاع، وإن انتهت المملكة النبطية كحكم سياسي في ربيع عام ١٠٦ بعد الميلاد إلا أن العرب الأنباط بقوا أصحاب السيادة في المنطقة وعلى الصعد كافة حتى قدوم أبناء عمومته الفساسنة وحلولهم في المنطقة ومشاركتهم في زعامتها حتى الوقت الحاضر حيث كان النشاط الفاعل

والذي عرف بالثورة الزراعية وثورة الرموز في وقت لم يكن عند الشعوب الأخرى في العالم أي مستوى ولو بأبسط الأمور يمكن مقارنته مع هذا المجتمع.

لنترك الماضي ونعود إلى الحاضر لنتناول عمليات الكشف والترميم الأثري التي جرت في بعض المواقع الأثرية في سورية ومنها على سبيل المثال مدن أفاميا وتدمر وبصرى، وحتى لا يطول البحث نتناول بعض نماذج من الأبنية التي شملها العمل وعلى رأسها مبنى مسرح وقلعة بصرى. وقد شاهدنا المكان قبل بداية العمل كما شاهدته الكثير من الباحثين والرحالة منذ القرن الثامن عشر وحتى بداية الاستقلال حيث المباشرة في الكشف والترميم في وقت لم تستعمل فيه إلا الوسائل التي كانت تستعمل في زمن البناء الأصلي لمبنى المسرح والقلعة، وكان العمال الذين كانوا يقومون في العمل يرجعون إلى أكثر من ألفي عام مضت.

وبالطبع وبعد هجر هذه الكتلة البنائية المكونة من المسرح والقلعة للعديد من القرون الزمنية تحول الموقع إلى جسم مغلق حيث ملئت المعابر والممرات بالأتربة والانهيئات التي تعرضت لها الأقسام العلوية وإغلاق الممرات الرئيسية واختلاط الكتل الحجرية مع الأتربة والتكلسات التي تشكلت بسبب

ب - مبنى الخزنة: وكذلك الأمر في هذا البناء الذي نحت في الصخر الوردي الطبيعي مع واجهة شاقولية بارتفاع شاهق وامتداد عرضي كبير وبشكل مسطح يساوي ما يقارب ٢٥٠٠م نحت باستقامة واحدة وبشكل أملس مع واجهة أمامية ذات نظام تعميد ورواق يتقدم الصالة الداخلية، وجميعها نحتت من نفس الكتلة الصخرية بما فيها الركائز والأعمدة والتيجان والسطح المعمد، وكان النحاتين كانوا يتعاملون مع المادة وكأنها من الشمع أو الجص اللدن.

ج - بناء المحكمة: وقد نفذ هذا البناء أيضاً بالنحت في وسط مرتفع صخري شاهق ولم يتم الولوج إليه إلا من خلال درج نفذ داخل الصخر الوردي القاسي، وعندما يدخل المرء إلى الداخل يفاجئ وكأنه أمام سرداق فخم ليس له مثيل في العالم.

د - تنفيذ شبكات المياه على سفوح التلال الصخرية بشبكة من الأقنية المنحوتة في الصخر وجرها إلى خزانات جوفية انتشرت في كامل أحياء المدينة.

وهناك الكثير الكثير من الأدلة التي تؤكد الهوية الحضارية المتميزة لهذه الأمة والتي كانت سبباً إلى التطور الحضاري ومنذ العصر النطوي الذي انطلق من بلاد الشام منذ الألف الخامس عشر قبل الميلاد

الملوحة والرطوبة والإشنيات إلى ما هنالك من معضلات واجهت المشرفين على العمل في وقت لم يكن هؤلاء قد تخرجوا من جامعات أو أكاديميات أو معاهد علمية متخصصة كما هي عليه الحال في الوقت الحاضر.

وهنا لا نريد أن نستعرض مراحل العمل والتي تم تناولها بقليل من التفصيل في كتابنا مسرح بصرى الأثري، إضافة إلى ما نشر حولها في بعض أعداد من الحوليات الأثرية السورية في حينه، وما يهمننا من الأمر النتائج التي تم التوصل إليها من خلال بعض المواقف التي عايشناها وشاهدناها بأنفسنا نعرضها للأمانة التاريخية ومنها:

١- عدد العمال: معظم أهالي بصرى نساءً ورجالاً وممن كانوا في طور الفتوة والشباب والشابات وقليل ممن تجاوزوا سن الخمسين والقليل من النساء المتزوجات، لذلك نستغل هذه الفرصة لتوجيه الشكر الجزيل إلى أهالي بصرى فرداً فرداً ممن ساهموا في هذا الإنجاز العظيم وقدموا صورة مشرفة لتاريخ وآثار وتراث بلدهم ومدينته وأمتهم العريقة.

٢- الإشراف الفني: كان الإشراف الفني محدوداً جداً ويقتصر على الخبرة المكتسبة من الزمن والتعايش مع المادة المحلية والممارسة التدريجية مع مشاركة

بعض النحاتين من ريف دمشق وبشكل خاص من منطقة تل امنين، ومساعد فني من المديرية العامة للآثار والمتاحف وعدم وجود مهندسين على ملاك المديرية في ذلك الوقت لذلك كان المكلف الرسمي في الإشراف على تنفيذ العمل ورئاسة دائرة الآثار المرحوم سليمان المقداد وبمشاركة أهالي المدينة.

٣- الناحية المادية: كانت ساعات العمل تستمر من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً مع ساعة ونصف استراحة غداء في منتصف النهار وعلى مدار أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، وكان الأجر اليومي يتراوح بين خمس ليرات وأربع ليرات للنحاتين والفنيين وثلاث ليرات للعمال وليرتان للعمالات، ولذلك كان الأجر الشهري لمن يعمل كامل أيام الشهر يتراوح بين ٥٠ إلى ٨٠ ليرة سورية مع الأخذ بعين الاعتبار التوقف عن العمل في الأيام الممطرة.

وبالمحصلة كان الكشف الشهري لأجور العمال يتراوح بين ١٨ إلى ٢٠ ألف ليرة سورية لعدد العمال البالغ تقريباً ٣٠٠ عامل، والمصروف السنوي بما فيه مواد البناء والمعدات لا يتجاوز ٢٠٠ ألف ليرة سورية، ولذلك فإن ما أنفق على الكشف والترميم على قلعة ومسرح بصرى منذ عام ١٩٥٠ بداية العمل وحتى عام ١٩٧٠ نهاية

العمل بما فيه صيانة وترميم كامل الأبنية الأثرية في المدينة لم يتجاوز المليون ليرة طيلة الثلاثين عاماً.

ولهذا فإن حجم العمل ونسبة التنفيذ والإمكانات المتواضعة والإخلاص في العمل والنزاهة جميعها أذهلت المسؤولين في الدولة وفي العالم قاطبةً لذلك كانوا وما زالوا ينظرون إلى أهالي بصرى والمشرفين على العمل نظرة إجلال واحترام وتقدير.^(٦) ونضرب بعض الأمثلة على ذلك ومنها:

١- عندما زار وزير الثقافة والآثار المركزي في زمن الوحدة بين سورية ومصر السيد ثروة عكاشة وشاهد هذه الأعمال والمستوى الفني وضخامة العمل وقف مذهولاً ومعجباً إعجاباً شديداً، وعند عودته إلى القاهرة مباشرة طلب من الرئيس جمال عبد الناصر أن يعين المدير العام للآثار والمتاحف في الإقليم السوري الدكتور سليم عادل عبد الحق مديراً لهيئة الآثار في الجمهورية العربية المتحدة والسيد سليمان المقداد رئيس دائرة الآثار في جنوب سورية والمشرّف على تنفيذ العمل في بصرى معاوناً له.^(٧)

٢- عندما زار المدير العام لمنظمة اليونسكو العالمية مدينة بصرى واطلع على العمل في القلعة والمسرح والمدينة ومن شدة

ما ناله من إعجاب جلس في الاستراحة داخل القلعة لتناول الغداء، وطيلة الجلسة كانت عيناه تفيضان دمعاً، وبين الفينة والفينة ينهض ويعانق المرحوم سليمان المقداد قائلاً إنه لم يشاهد أي عمل جبار في العالم كما شاهده في مدينة بصرى. وعلى ضوء ذلك منحه عضوية المعهد العالي للصيانة والترميم الأثري في مدينة روما مع منحة فنية لمدة ستة أشهر، وتم تسجيل مدينة بصرى كمدينة تراث عالمية.

٣- عندما زار المدير العام للآثار والمتاحف في المملكة الأردنية الهاشمية في عام ١٩٧٦ الدكتور عدنان الحديدي مدينة بصرى وشاهد المستوى الفني للترميم لدرجة كان يصعب على المشاهد التمييز بين البناء الحقيقي والبناء المرمم وقف مذهولاً وقال يجب أن تكون مدينة بصرى مدرسة الصيانة والترميم العالمية، وأذكر جيداً أنه حاول جاهداً اصطحاب عدد من الفنيين إلى الأردن للإشراف على تنفيذ الأعمال هناك ولكن بسبب الحاجة الماسة لهم في سورية تعذر ذلك.

وهناك مئات من الشواهد الأخرى التي يصعب ذكرها أو استعراضها والتي جاءت من مختلف الفنيين والمختصين والمسؤولين في العالم والتي يجب أن يفرد لها بحثٌ خاص.

وليسست الغاية هنا المفارقة في الأمور والتي تستحق أكثر من ذلك، ولكن الغاية أن نبين أن مثل هذه الأعمال التي نفذت منذ آلاف السنين ثم أعيد بناؤها وترميمها وصيانتها في العصر الحديث ما هي إلا نتاج شعب واحد وإنسان واحد وهو الإنسان العربي الذي بنى الحضارة وقدمها للعالم. فكيف يكون معقولاً أن يعزى هذا الأمر إلى من تعلم هذه الحضارة وترجمها لنجعله هو الباني والمشرّف والمأنح وكأننا نقول إن التلميذ هو من يعلم الأستاذ في المدرسة. وأختم حديثي بذكر بعض الشواهد التي عاينتها بأم عيني وتعايشت معها لتكون نموذجاً للمقارنة لدى الباحثين الذين يتبنون النظريات التي تسيء للهوية القومية لهذه الأمة ولبعض الأبنية العملاقة والتي تستحق أن يقف المرء أمامها وقفة تمعن وتبصر ومنها:

المقابر: ومنها المقابر الهرمية ومقابر المغازل وذات الأسود والسباع في مدينة عمريت التي تعتبر فريدة من نوعها في العالم وتعود في جذورها إلى العهد الفينيقي أو ربما أقدم من ذلك والتي نقل الفينيقيون هندستها وطرز بنائها معهم إلى شمال أفريقيا ومازالت نماذجها شاخصة في العديد من المواقع ومنها مقابر مدينة صبراتة في ليبيا غرب مدينة طرابلس بحوالي ٨٠ كم.

المسارح الدائرية (الأنفثياتر): وقد بني منها الكثير في البلاد العربية وما زالت شاخصة أمام أعين المتبصرين مثل مباني مدن عمريت- بصرى- جرش في بلاد الشام ومدينة لبدا الكبرى- صبراتة في ليبيا- الجم في تونس- شرشال- تبسة في الجزائر وغيرها الكثير الكثير من الأبنية التي مازالت بحاجة للكشف عنها.

وقد بنيت جميعها قبل أن ينقل مخططاتها وهندستها ويطبّقها على الواقع في مدينة روما المهندس العربي السوري أبولودور الدمشقي الذي طور بناء هذه المدينة ضمن أسس معمارية رائعة في زمن الإمبراطور تراجان بعد أن تركها نيرون تن من آثار الخراب والحريق لعشرات السنين، وهناك طبق نفس المناهج التنظيمية والعمرانية المنفذة في سورية مثل مدن أفاميا- اللاذقية- عمريت- بصرى- دمشق- حلب- سيروس- أنطاكية... إلخ.

القلع: وقد أثبتت الهندسة العسكرية للقلع في سورية الكبرى خصوصيتها العملاقة وهويتها العربية المحلية الصرفة والتي لم يُبنَ ما يماثلها وينظرها في العالم، وقد جاءت مرتكزة على أسس وقواعد هندسية تعود في جذورها لأكثر من خمسة آلاف عام. وقد انحصر بناؤها بشكل مكثف

الشريف- قلعة جعبر- قلعة العريمة- قلعة حارم- قلعة بصرى- قلعة سمعان- قلعة المضيق- قلعة شيزر- قلعة حلب- قلعة دمشق- قلعة حماه- قلعة الخوابي- قلعة أرود- قلعة الكرك- قلعة عجلون- قلعة الشوبك- قلعة صلاح الدين- قلعة الرض- قلعة فخر الدين المعني وغيرها الكثير.

على مرتفعات الساحل السوري من الشمال إلى الجنوب مع بعض القلاع التي بنيت في المدن الداخلية مثل قلعة حلب وقلعة بصرى وقلعة دمشق وقلعة صلخد وقلعة جعبر. ونذكر بعض من أسماء هذه القلاع التي تؤكد الهوية العربية السورية ووجودها في بلاد الشام ومنها: قلعة نجم- قلعة الحصن- قلعة صلخد- قلعة المرقب- قلعة

الهوامش:

١- وهذه الحالة تكررت في العصر الحديث عندما كانت بولاندا (بولونيا) موقع مرور بين القوى العظمى المتطاحنة في القارة الأوروبية أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية وما نتج عنهما من عواقب.

٢- وكما قال الشاعر:

أمويون وإنسي بهموا أوصلوا الدنيا ببستان هشام

٣- بيزنص (القسطنطينية): موقع استراتيجي هام فوق مضيق البوسفور الذي يفصل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط عن البحر الأسود، وقد كانت تفصل بلاد اليونان الشرقية عن بلاد اليونان الغربية، وعندما نقل الإمبراطور قسطنطين العاصمة من روما إلى بيزنص الأقرب إلى بلاد الشام التي كانت المنطقة الفاعلة في تاريخ بلاد البحر الأبيض المتوسط والتاريخ الروماني أطلق على هذه المدينة اسمه فسميت باسم القسطنطينية، وعندما اتخذها الأتراك العثمانيون عاصمةً لدولتهم أطلقوا عليها اسم اسطنبول (أست بولس: أي المدينة الشرقية) كما أطلق عليها اسم الأستانة في مرحلة من مراحل الحكم العثماني.

٤- يمكن استخلاص قصة بناء مدينة روما من خلال ما ذكر في العديد من المصادر القديمة وما جاء في قصص المعتقدات القديمة (الميثولوجيا) حيث يعود الأصل في ذلك إلى بداية العهد الفينيقي عندما هاجر أمير فينيقي يدعى إينه أو عينة Enee من الساحل السوري إلى منطقة ليديا في الجانب الغربي من آسيا الصغرى ثم استقر في مدينة طروادة.

وأصبح هذا الأمير البطل الحقيقي في ملحمة فيرجيليوس، ثم ذهب إلى أقربائه في مدينة قرطاج بعد حريق مدينة طروادة، وهناك عشق الأميرة السورية الفينيقية إيليسا Elissa من مدينة صور التي أسست مدينة قرطاج في القرن التاسع ق. م، ولظروف غامضة أجبر على الهرب إلى إيطاليا وأسس هناك العديد من المدن ومنها مدينة لافينيوم Lavinium.

وحسب ما جاء في الملحمة الشعرية الإينيد Eneide للشاعر اللاتيني بوبيليوس فيرجيليوس مارو publius

virgilius maro (٧٠-١٩ ق. م) صديق أوكتاف أن إينيه /عينه Enee الهارب أحب ديدون/ إيليسا وتزوجها، إلا أنه أجبر على هجرها بناءً على أوامر الإله زيوس /جوبيتير ولهذا قتلته. ويذكر في المعتقدات الدينية الرومانية أيضاً أن روميلوس /رومولوس Romulus مؤسس مدينة روما من أحفاده هو وزوجته الفينيقية إيليسا من مدينة قرطاج.

كما جاء في الميثولوجيا الرومانية أن رومو ورومولوس Romu et Romulus الطفلان اليتيمان اللذان أرضعتهم الذئبة عندما أصبحا في طور الفتوة والشباب قام رومولوس بمساعدة أخيه رومو في تأسيس مدينة روما في عام ٧٥٣ ق. م، ثم أصبح أول ملك على المدينة، وقد تم تقديسه من قبل سكان المدينة لدرجة التأليه، ولهذا أصبح في نظر الرومان الإله الحامي لمدينة روما.

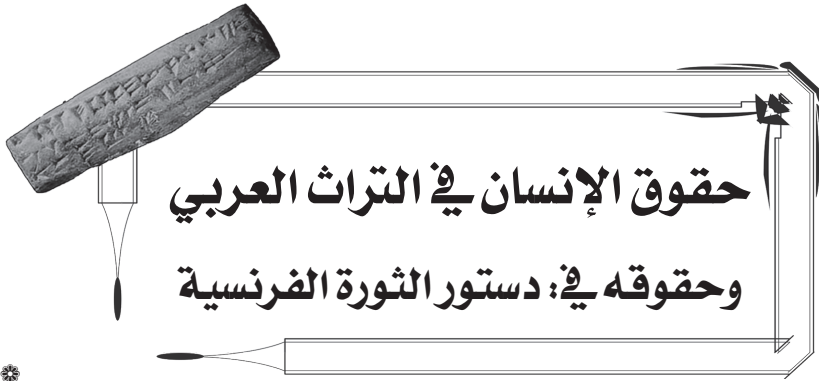
٥- من الملفت للنظر أنني سمعت وأنا أقوم بإعداد هذا المقال من محطة فضائية عربية الإعلان عن مسابقة سياحية من ضمن سلسلة حلقات للترويج السياحي للآثار العربية في البلدان العربية طرح سؤال من ثلاثة احتمالات وكان السؤال على الشكل التالي: أين يقع المسرح الروماني في الأردن: ١- في مدينة العقبة- ٢- في مدين عمان- ٣- في مدينة معان.

وأنتهز هذه الفرصة للفت نظر صديقي وعزيزي وزميلي الدكتور فواز خريشة المدير العام للآثار والمتاحف في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة للاهتمام بهذا الموضوع المتعلق في سلخ الهوية العربية عن معلم من أجمل المعالم العربية في الأردن وأكثرها أصالة وقومية وليس غريباً أن يتم لاحقاً الإعلان عن مسرح البتراء وبنفس الصيغة كما يحدث في البلدان العربية الأخرى، كما أرجو طرح مثل هذه المفاهيم وتصحيحها من قبل مؤتمر الآثار العربي وعقد مؤتمرات حول هذه القضية.

٦- سليم عادل عبد الحق- مسرح وقلعة بصرى- الحوليات الأثرية السورية- ١٩٦٤- العدد ١٤ عام ص ٢٢- ٢٣.
٧- اذكر هذه الواقعة للأمانة التاريخية وكما ذكرها لي الدكتور سليم عادل عبد الحق شخصياً في مدينة باريس في فرنسا أثناء زيارة لبيت بدعوة على الغداء في ربيع عام ١٩٨٢، كما ذكر أنهم وقعوا في حيرة من أمرهم وقلق حول تدبير الأمور بهذه السرعة وترتيب الإجراءات العائلية، ولكن للصدفة والتقدير فما أن هموا للسفر والمباشرة بالعمل في القاهرة حتى وقع الانفصال.

الدراسات والبحوث

حقوق الإنسان في التراث العربي وحقوقه في: دستور الثورة الفرنسية

✽ أحمد عمران الزاوي

لن نتوغل في الزمن لنقف على حجم الحقوق التي كان ينالها الإنسان.
ففترة ما قبل القرن السابع الميلادي، كانت في جميع الدنيا مغمورة
بالظلام الاجتماعي.

حقوق الإنسان التي صارت طبيعية فيما بعد «حق الحياة» و«العمل»
و«الأسرة» و«المعتقد» و«التعبير» و«المجاهرة بالكرامة».
لم تقوّن ولم تضبط في نظام أمر ساهر إلا بعد أن استقر التشريع في يد
الدعوة الإسلامية واستقرت معه ضوابط التنفيذ.

✽ باحث ومحامي سوري.

✽ العمل الفني: الفنان رشيد شمه.

فيما يلي سوف أقدم بحياد علمي من المقارنات والنصوص والوقائع ما يؤكد هذه الحقيقة.

وأنا إذ أركز على تلك الفترة من تاريخنا فلأنها الأزهى ولأنها الأكثر ضوءاً في ذلك التاريخ وما بعده باثني عشر قرناً تقريباً. سوف أقصر بحثي على المواضيع التالية:

- تعريف الحرية في القاموس وقوانين اللغة العربية.

- مساحتها في النصوص العربية الإسلامية.

- مقارنة بين مساحتها الإسلامية العربية وبين مساحتها في دستور الثورة الفرنسية وشرعة حقوق الإنسان.

- ثم ألقى بعض الضوء على ما ينتشر الآن من حقوق عربية وفيما إذا كان ينبغي التبدل أم يكفي التعديل؟

١- تعريف الحرية في اللغة:

الحر: هو نقيض العبد.

والحرّة: نقيض الأمة.

والجمع: أحرار «للكور» وحرائر أو حرّات «للإناث».

والحر من كل شيء خياره فكل شيء فاخر من شعر ونثر وسواه يطلق عليه اسم «الحر».

«الطاقة الأصيلة حرة» و«السحابة الهطول حرة» و«الصقر حر» و«الحران نجمان عن يمين الناظر إلى الفرقدين إذا انتصب الفرقدان»^(١).

وقد وجدت كلمة «حر» في اللغة المصرية القديمة حيث كانوا يسمون «الصقر» حراً أخذاً من «حورس» أو «حور» اسم الفرعون. لقد وردت كلمة «حر» في الآية (١٧٨/٢) و(٩٢/٤) و(٨٩/٥) و(٣/٢٨).

وفي الآية (١٧٨/٢-البقرة) تفريق في القصاص بين الحر والعبد.

وفي الآية (٩٢/٤-النساء) تحرير العبد كفارة عن القتل الخطأ.

وفي الآية (٨٩/٥-المائدة) تحرير العبد كفارة عن اللغو في الإيمان.

وفي الآية (٣/٥٨-المجادلة) تحرير العبد كفارة عن العودة بعد الظهار^(٢).

٢- الحرية في المنظور العربي الإسلامي:

بما أن القرآن اكتفى بالقول عن الحر نقيض العبد.

فقد خلت آياته من المعنى الحالي «للحرية»

واكتفاء القرآن كان مراعاة للثوابت الاجتماعية التي لم يتخلص الإنسان منها إلا بعد حرب الشمال والجنوب في أميركا أطلق

عليها اسم تحرير العبيد كان الناس فئتين (أسيادهم الأحرار) و(أرقاءهم العبيد).

فالمهمة التي ألحها المجتمع على عاتق العبيد هي خدمة السيد وتنفيذ رغباته دون اعتراض والرغبات كانت تتجاوز التكاليف الشخصية فتشمل الرعي وخدمة الماشية والجني وقطع الأخشاب ونقلها والتزويد المنزلي بالماء والعسل والبيض وسواها.

لذلك:

- كان تعدد الرقيق تحت اليد دليلاً على اليسار مثل تعدد المواشي والمقتنيات. وكان انتشاره في الحياة الاجتماعية برهاناً ساطعاً على الفرق الطبقي الشديد. مما جعل الرسالة تتعامل معه بالتدريج التعليمي.

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...» الحجرات ١٠/٤٩.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. الحجرات ١١/٤٩.

وفي الحديث الشريف:

«إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه

مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يحمله فوق طاقته وإن حمّله فليساعدنه وليعنه»

(اقتباس من الحديث)

منذ أن آلت الخلافة إلى الخليفة الأول أخذت الحرية بعداً سياسياً شاملاً للجميع حيث تقلصت شرائح المجتمع إلى شريحة واحدة تضم الراعي والرعية ففي أول خطبة

له قال:

«أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فساعدوني وإن أسأت فقوموني أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم القوي عندي ضعيف حتى أسترده منه الحق والضعيف عندي قوي حتى أرد له الحق».

وعلى هذا النهج سار الخلفاء الثلاثة:

فالثاني عمر (رضي الله عنه) كان يعس على رجليه بالليل ماشياً.

وهو الذي قال: من رأى في أعوجاجاً فليقومه وابتسم عندما قال له أعرابي بأعلى صوته: والله لو رأينا فيك أعوجاجاً لقومناه بحد السيف.

وهو المتسائل المستكر على الأسياد

استعباد الناس:

«متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً».

أما الرابع علي (رضي الله عنه) فقد انتقل بسياسة الحرية نقلة نوعية إذ لم يتوجه بخطابه إلى الأسياد بل إلى المسحوقين ولم يعتبر الحرية عطية من أحد فصرخ في المسحوق الذي أحنى الاستعباد قامته قائلاً: «لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حراً».

فترة الأربعة هي العصر الراشدي تميزت عما تلاها بأن الخليفة يقبل النقد ومستعد لتصحيح الأخطاء وأنه مستعد للتنازل وإسقاط البيعة إن خرج عن المثل والأخلاق.

ولكن:

منذ أن غابوا غاب تواضع الحاكم وغابت المساواة من كتلة السلوك الاجتماعي وعادت نزوات النفس فاكتسحت الجميع من الراعي إلى الرعية كل وما تصل إليه ذراعه.

للمثال والمقارنة أسرد حادثة مماثلة تصرف فيها أربابها بأساليب مختلفة.

- قال عمر (رضي الله عنه) لمن أقسم أنه لو رأى فيه اعوجاجاً لقومه بحد السيف: الحمد لله الذي أوجد من يقوم عمر بحد السيف.

- قال أحد جلساء معاوية: إن أسأت

قومناك فاتقنت عينا معاوية وقال بماذا؟ فأدرك القائل خطورة الموقف فقال: بسيف من الخشب فانفجرت أسارير معاوية وقال: إذن نستقيم.

- قام عبد الملك خطيباً بين الناس وقال «والله لا أسمع أحداً يقول لي اتق الله إلا ضربت عنقه».

- ليس بين القول الأول والثاني أكثر من عشرين سنة.

وبينه وبين القول الثالث أكثر من ثلث قرن.

وأصيبت من احتباس النقد في الصدور
حفظاً للرؤوس من السقوط.

وأصيبت من تكاثف النسيان للنصوص
وسيرة النبي ونهج الراشدين وقام البديل
فكر لبون وقف مواهبه لامتحاح مزايا
السلطان أو اختلاقتها فتعاقبت الأحداث
حاملة أقصى ما يمكن حملة من المتغيرات
في السياسة والأخلاق.

فالعرب الذين طوروا الحكم واعتبروا
المساواة جزءاً لا يتجزأ من الحياة مخلفين
جمهورية أفلاطون وديموقراطية أثينا
وحولوا هذا الشرق إلى بستان عالمي من
الحضارة لم يحتفظوا بمواقفهم أكثر من
ثلاث قرن حتى عادت النوازع والأهواء مثل
الطوفان اكتسح القيم والأخلاق ودفع بها
إلى بطن التاريخ.

انتشر الغنى فأنجب الطغيان^(٤) والتكر
للقيم وأصبح الفرق بين الأحرار والعبيد
والحرار والإماء طابع العصر وحضرت
الأهواء أخدوداً بين الخلق الراشدي وما بعده
ازداد عمقاً واتساعاً وبعداً على الزمن حتى
صار الانفصال عن النصوص واستبدالها
بالجديد الماكن في مقدور أي إنسان.

والرقيق:

الذي كان من الثوابت الاجتماعية العالمية
والذي عالجته التشريع العربي بالتدرج كما
مر في الآيات السابقة.

وثمة حادثة رويت عن خليفة عباسي أنه
قال لأحد جلسائه:

«إنه الحكم يا بن أخي والله لو نازعنا
عليه صاحب الرسالة لحززننا رأسه
بالسيف»^(٣)

لقد غابت مؤسسة الشورى وحل محلها
السيف أو التوريت

والشورى مأمور بها من الله بكل
صراحة

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ
فَضْلاً غَلِيظَ الْقُلُوبِ لَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ...﴾ (آل عمران ١٥٩/٣).

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ﴾. (الشورى ٣٨/٤٢)

الشورى التي أمر بها النبي فطبقتها
وسارت عليها أمور الناس في العصر
الراشدي غابت وحل البديل شرطة وسجون
وقضاء وأمن لحماية الطلع الجديد الذي
اقتضى تشبثه بالدنيا إقصاء القديم من
نصوص وسنن لأنها كانت تتعارض مع
رغباته وامتيازاته.

أصيبت الشورى في الصميم حيث
استهدفت من ثلاثة مراصد.

أصيبت من الاستخلاف الوراثي.

عاد على أوسع مما كان قبل الدعوة فأصبح من المقتنيات مثل أمتعة القصور والحيوانات وما من فرق في الاقتناء بين المسلمين وغير المسلمين ولا بين الذكر والأنثى فالذكر عبد والأنثى أمة أو ملك اليمين نعم لم يكن يخلو زمن من المصاييح التي تتير العقول ولكنها لم تكن تلبث غير القليل حتى يغيبها أوقيانوس الظلام.

إن عمر بن عبد العزيز حاول أن يعيد عهد الراشدين فمات مية مجهولة ومعبد الجهني وتلميذه غيلان الدمشقي ويشار بن برد وعيسى بن منصور الحلاج وأبو عمر السهروردي وغيرهم كثيرون^(٥) قضى عليهم النهج الجديد.

٣- المقارنة:

إن المقارنة بين الحقوق التي منحها التراث العربي الإسلامي للإنسان وبين ما منحه ديموقراطيات الغرب بدءاً من دستور الثورة الفرنسية مروراً بشرعة حقوق الإنسان التي أصدرتها الأمم المتحدة في سنة ١٩٤٨ وصولاً إلى الممارسات الديموقراطية في أحدث صورها.

هذه المهمة:

تستدعي أن يستبعد الباحث من المقارنة الفكر التشددي الذي يدعي أن الفكر الأصولي الحرفي هو وحده يمثل الفكر

الإسلامي وأن يستبعد اليافطات التي ترفعها بعض أنظمة الحكم الإسلامية جاعلة منها غطاء يستر عورات الحكم وذلك كما يلي:

١- يقوم استبعاد الفكر التشددي على الأسباب الآتية:

- يعتبر أصحاب هذا الفكر جميع صنوف التشريع البشري قوانين وأنظمة ومؤسسات كفرة لأن تحديد الحلال والحرام والثواب والعقاب والمسموح به والممنوع عنه هو من صلاحية الله وحده.

- العلم هو الذي يحقق الارتباط بالله هو العروة الوثقى أما سواء من العلوم التي لا تفضي إلى هذه الغاية فهي خارجة عن مفهوم العلم الحقيقي لأنها خارجة عن العبودية لله وبالتالي: يكون الاستغناء عنها تنفيذاً لإرادة الله.

ويتابعون:

مع أن الأمة العربية كانت أمة فقد وصفها الله بأنها خير أمة أخرجت للناس ومع أن ابن عبد الله كان أمياً فقد كلف برسالة الله وقد كان بمقدور العناية الإلهية أن تحذف منه الأمية قبل الدعوة أو بعدها مما يقطع بأن ما سوى العلوم العبادية هو كفر صريح.^(٦)

وفي كتاب «رسالة الإيمان» بين مؤلفه

صالح سرية نظرة هؤلاء إلى الديمقراطية فقال:

الديموقراطية منهاج للحياة يخالف منهاج الإسلام ففي الديمقراطية الشعب هو صاحب الحق والسلطة في التشريع في حين أن لا صلاحية للشعب في الإسلام بل الصلاحية لله إن الجمع بين الديمقراطية والإسلام والكلام لهم هو مثل الجمع بين اليهودية والإسلام فكما لا يستطيع المرء أن يكون مسلماً ويهودياً في وقت واحد كذلك لا يستطيع أن يكون ديموقراطياً ومسلماً.

ج- ولم يقم استبعادي لهذا الفكر:

بسبب كونه غير علماني بل لأنه اعتبر الديمقراطية هي العلمانية بالضرورة في حين أنها قد تكون شيئاً مختلفاً بل قد تكون حالة مناقضة فقد عرف القرن العشرون نظامين من أكثر النظم علمانية هما النظام النازي والنظام الفاشي ومع ذلك أكثر النظم كافة في كبت الحريات وكتم الأنفاس وتصفية الأحرار وتهميش الشعب.

إن منطق الحياة الذي يرفض البيغاوية.

يرفض في هذا الزمن صلابة التفكير وجموده ويوجب قيام النظم الاجتماعية على قواعد من التمدد الفكري والديني والقومي ويرى وجوب الاستقلالية بين هذه الأقاليم

لأن طغيان أحدها على قسميه الاجتماعي يؤدي إلى الكوارث.

٢- أما استبعادي للفكر المتحكم المتمثل في الشعارات فلأسباب الآتية:

- لأن همها المقيم الذي يتقدم على كل هم واهتمام هو حماية الكرسي وذلك بتركيم النصوص والسهر الدائم على الدفاع عن الامتيازات وإسكات المعارضة بجميع وسائل القمع.

- لأن هذه المناهج بعثت عن الأصل العبقري بعداً شاسعاً حتى يبدو أن الصلة بينها وبين ذلك الأصل قد انقطعت نهائياً.

لذلك:

لم نر فرقاً بين نظام الفكر التشدي ونظام اليافضات والشعارات كل منهما لا يستطيع أن يعطي صورة حقيقية عما طبقه العرب في صدر الإسلام فالديموقراطية: كما تحدثت عنها فلسفة حقوق الإنسان وكما طبقها أجدادنا الأوائل.

هي:

تمكين الشعب أن يحكم نفسه بنفسه مستبعداً تسلط الفرد أو الجماعة.

ونظراً إلى أنها تتكون في رحم الظروف

الاجتماعية فهي لا تستطيع امتلاك زمام الحياة إلا بعد أن تتضج جوارحها.

لهذا قالوا: الديمقراطية هي الابنة الشرعية للتطور.

في التاريخ: إن أول صيحة لمكافحة الظلم صدرت عن الكنيسة.

نعم: من الكنيسة:

إن أول صيحة ضد الظلم في العالم الغربي صدرت عن الكنيسة كانت صيحة احتجاج على إبعادها عن السياسة وتفكيك أصابعها عن أعناق المجتمعات التي ظلت متحكمة في أنفاسها أكثر من ألف وخمسمئة سنة..

بدأت الصيحة بالأنين ثم علت متخذة شكل النداء الذي عرف فيما بعد بأنه نداء الكنيسة الذي تضمن إعلاناً بأن لكل مظلوم مطلق الحق في مكافحة الظلم.

ولكن فلاسفة القرن الثامن عشر وثواره فطنوا إلى خلفيات ذلك النداء فاخطفوه وداروا به دورة كاملة وفسروه بمعناه الجديد.

وهو:

«إن للفرد حقوقاً طبيعية نشأت قبل نشوء المجتمعات هي: حق الحياة، والأمن والملكية والعمل والتعبير وتكوين الأسرة».

وهي: مع بديهيتهما وقدمها ترزح تحت سلطة الأقوياء.

لذلك:

أعلنوا بأن من حق أي مظلوم أن يكافح ضد ظلم يقع عليه من الغير.

دخلت الديموقراطية بتعريفها الحديث إلى المجتمع الإنساني لأول مرة بدستور الثورة الفرنسية الصادر بوثيقة عام ١٧٨٩م.

ثم حملت هوية عالمية بوثيقة الجمعية العمومية للأمم في ١٠/١٢/١٩٤٨م وكان من الطبيعي أن تأتي الوثيقة الثانية أبعد مساحة وعمقاً من الوثيقة الأولى لأن عوامل التطور كانت قد فعلت فعلها في سيرورة المجتمعات إبان الفترة الفاصلة.

ففي ظل الوثيقة الأولى:

- قالت مدام رولان وهي في طريقها إلى المقصلة: مسكينة أيتها الحرية كم من الجرائم ترتكب باسمك.

- كما عبر روبسبير عن كيفية الوصول إلى الحرية بمقولتيه الشهيرتين: «الحرية تسقى بالدماء».

«الحرية هي الاستبسال ضد الطغيان».

أما وثيقة الأمم المتحدة فقد فرضتها ظروف ذلك الزمن.

إذ منذ أن انقشع ظلام الكون واقتحم الهواء التنظيف صدر الإنسان من دون استئذان جاء الإعلان في الوثيقة أن تلك الحقوق الطبيعية لم تعد كتلة من العطايا تتصدق بها على الشعب نظم فردية أو جماعية بل هي من أوليات حقوق المواطن وحمايتها من أوليات واجبات الحكم.

لن يكون منصفاً ولا حيادياً أي باحث في هذا الإطار إن أهمل وثيقة المدينة تلك التي وضعها النبي (ص) لأهل يثرب حينما وصل إليها مهاجراً من مكة التي أودي فيها وأصحابه... كان يسكن في يثرب آنذاك مسلمون ومهاجرون وأنصار ومشركون ونصارى ويهود وأحناف فوضع النبي تلك الوثيقة سقفاً جامعاً للجميع تحت مبدأ المواطنة دون تفریق في الدين المدينة حلال على أهلها حرام على غيرهم لا فرق بين المسلم وسواه من أبنائها. / لقد ذكر محمد بن حميد الطوسي في كتابه «الوثائق السياسية في عهد النبي» نقلاً عن تاريخ المدينة للطبري أن النبي (ص) أرسل بعض أصحابه ليبنوا أعلاماً على حدود المدينة شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً.... في تلك الوثيقة وفيما ورد في القرآن وما جاء في حجة الوداع والسنة الصحيحة وتصرفات الراشدين أدلة حاسمة على أن الفكر الليبرالي الحر الذي نادى به الفيلسوف الإنكليزي لوك والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو في العقد الاجتماعي كان أقل مما عرفه العرب وطبقوه قبل أكثر من عشرة قرون.^(٧)

قبل أكثر من عشرة قرون سابقة كانت الأبجدية الأولى للنظام والتنظيم في البلاد العربية الإسلامية هي تركيز فكرة المساواة

وتلك الحقوق بمقدار ما هي حقوق طبيعية هي أيضاً واجبات طبيعية على الدولة التي هي مفوضة من الشعب لإدارة شؤون وحماية حقوقه أفراداً وجماعات فإن هي أهملت هذا الواجب خطأ أو قصداً سقط التفويض حكماً وإن هي تشبثت بعد ذلك صار استهدافها وإقصاؤها جهاداً في سبيل العدل الإلهي.

حقوق الإنسان هي ذاتها في كل زمان ومكان.

ولكنها كانت تصدر مما يمكن من القول بكل ثقة:

إن وثائق الغرب لم تبتكرها بل هي موجودة منذ وجود الإنسان وما اختلاف الأمم حولها في الأزمنة السابقة غير اختلاف في وسائل فهمها وتطبيقها.

من هنا: وبعد أن تعرفنا على تاريخيتها في الغرب بات علينا أن نتعرف على تاريخيتها عند العرب.

ملاحظة:

لا نقصد بالتاريخية معرفة بدء نشوئها بل تاريخية فهمها وتطبيقها لأنها في الوجود قديمة قدم الإنسان ونحن في هذا التعرف لن نغادر النصوص بل سوف نكتفي بإيرادها والتعليق عليها أي سوف نقدم النصوص أدلة غير مشكوك فيها..

على أن المساواة بين الناس هي حق إلهي
قرره الله للبشر دون تفاضل ولا تمييز.

أي:

إن المساواة في النصوص الإسلامية هي
حق قرره الله في حين أن صرخة روسو في
مقدمة العقد الاجتماعي كانت عرضاً لا
فرضاً.^(٨)

«أيها الناس: لا فضل لعربي على عجمي
ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على
أحمر ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى».
من خطبة حجة الوداع

- في حين أن «روسو» طالب بالإعدام لمن
يخالف المذهب الكاثوليكي.
قال القرآن: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ...» (سورة
البقرة ٢/٢٥٦).

«فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ»
(سورة الكهف ١٨/٢٩).

«لنجران وحاشيتها عهد الله وذمة رسول
الله في أنفسهم وأموالهم ومقدساتهم لا يغير
أسقف عن أسقفية ولا راهب عن رهبانيتها
ولا يحجرون ولا يعيشون ولا يطاء أرضهم
جيش».

من وثيقة العهد مع نجران
- وإن كان فولتير وروسو اللذان هما أبرز
مفكري الثورة وقد أوجبا حماية الكاثوليكية
كدين رسمي لا يقبل التعدد.

وحرية التعبير من عبادة وسلوك ووضع
الضوابط الكفيلة بالتنفيذ.

- ففي حين أن بريطانيا (بلد لوك)
لم تقرر التسامح مع الكاثوليك إلا في عام
١٨٢٩ ومع اليهود إلا في عام ١٨٤٢ ومع
الملحدين إلا في عام ١٨٧٨.

- وأن الجمعية التأسيسية الفرنسية التي
أعلنت حقوق الإنسان في كل مكان لم تقرر
فصل الدين عن الدولة بل اكتفت بإقصاء
الكنيسة عن السياسة وتحرير كنيسة فرنسا
من سلطة البابا.

- وأن روسو اختتم العقد الاجتماعي
بضرورة النص على الهوية الدينية للدولة
ومعاقبة الخارجين عليه بالإعدام.

- وأن فولتير ألح على أن تكون
الكاثوليكية ديناً رسمياً يجب أن ينتمي إليه
جميع المواطنين.

نقول:

في حين أن حقوق الإنسان طرحت في
الغرب بتلك العيوب فإنها طبقت في الوطن
العربي الإسلامي خالية من أي عيب وفيما
يلي عدد من الفقرات استعرض فيها
بالاختصار الممكن حجم تلك الحقوق وكيف
طبقتها العصر العبقري العربي الإسلامي.

أ- في آيات القرآن وخطب النبي وما
صحت نسبته إليه وفي سيرة الراشدين أدلة

كان عمر بن عبد العزيز الذي حكم قبل ذلك بأكثر من عشرة قرون قد أمر بحماية الحرية الدينية لأتباع الكنائس والكنس وبيوت النار وكان هو يقوم بزيارة تلك البيوت الدينية ويقول: «إن الله أرسل محمداً هادياً ولم يرسله جايياً».

د- أما حرية التعبير التي وجدنا نمطاً عنها في العقد الاجتماعي وأقوال فولتير وخطاب الإمبراطور الألماني.

فقد كانت شيئاً مختلفاً اختلافاً جذرياً في العرب المسلمين

«إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني» أبو بكر

«والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بعد السيف» قالها أعرابي لعمر

هـ- والأسرة التي لم تعرف الاستقرار حتى الآن في الغرب أضفى عليها النص الإسلامي ثوب القداسة.

«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...» (سورة الروم ٢٠/٢١).

«وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ».

(سورة لقمان ٣١/١٤).

فإن القرآن طمأن الجميع على مقدساتهم وأعلن أن لا خوف عليهم وأن لهم أجرهم عند ربهم:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

(سورة البقرة ٦٢/٢).

وإذ برد الجدل، فقد أوجب أن يكون مع أهل الكتاب بالتي هي أحسن.

العنكبوت ٤٦/٢٩ أي أحسن من الحسن ب- وفي سلوك صاحب السلطة تجاه الناس ثمة فرق كبير

ففي الخطبة الأولى للخليفة الأول (مرت معنا سابقاً)

وفي أقوال الثاني وأفعاله (مر معنا سابقاً)

وفي أقوال الرابع (مر معنا سابقاً)

ما يدل بوضوح على وجوب احترام الإنسان وأن لا فرق بين الحاكم والمحكوم في حين أن إمبراطور ألمانيا خطب في سنة ١٨٩٧ أي بعد مئة سنة على صدور وثيقة الثورة الفرنسية فأعلن للناس قائلاً:

«إنني مفوض من الله لذلك أرفض أن يراقبني واحد من مخلوقات الله».

ج - وفي حين أن فلاسفة الثورة الفرنسية رفضوا التعدد

إنسانية سبقها العرب بعدة قرون وحولوها إلى قواعد دينية وزادوا بأن نظموا واعتبروا حقوق الإنسان فرضها الله وليس السلطان وأنها مثلما هي حقوق للرعية واجبات على الراعي.

الثانية: وهذا هام جداً... وهو لكي أثبت أن أمتنا العربية لم تتقدم إلى الطليعة إلا بعد احترامها حقوق الإنسان ولم تتخلف عن الأمم إلا بعد ما هجرت تلك الحقوق.

الثالثة: وهي هامة أيضاً إن أمتنا لن تستعيد دورها الحضاري بل ولن يكون لها وجود حضاري بتقليدها للغرب حرفياً واختبائها تحت موائده الدستورية والقانونية بل يتم لها ذلك:

- بالتحديق جيداً فيما آلت إليه حالنا.
- بالبحث عن العلاج الذي يتفق مع خصائصنا القومية مبتدئين بالتراث.
- في التراث نجد الأسباب الحقيقية التي تحولت بالأمة من التفتت إلى الوحدة ومن الجهل إلى العلم ومن التبعية إلى الدور القيادي.

فالالتفات عنه والافتتان بما أخذه الغرب هو عبث بالذات والتاريخ.

الرابعة: إذ يقول الغرب: إن فكرة العقد الاجتماعي هي من إبداعهم.

نقول: إن العقد الاجتماعي طبقه العرب

«وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا»^{١٢} خَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

(سورة الإسراء ١٧/٢٣-٢٤).

و- والظلم الذي لم يتخذ أي إجراء عملي أو كتابي لمكافحته في الغرب أوجبت النصوص على الحاكم العربي أن يكافحه واعتبرته كفراً ينتظره عقاب الله.

«وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ» (سورة إبراهيم ١٤/٤٢).

«إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا».. (سورة النساء ٤/١٠).

- وعن علي كرم الله وجهه:
- ما جاع فقير إلا بما متع به غني.
- ما رأيت نعمة موفورة إلا وعلى جانبها حق مضيع.

تلك الفقرات إضافة إلى الحضر النصوصي على العلم والعمل.^(١٠)

قدمتها أمثلة وحملتها الغايات التالية:

الأولى: لتقديم الدليل على أن ليبرالية لوك وفلسفة روسو ووثيقة حقوق الإنسان وشرعة الأمم المتحدة لم تكن غير تأوهات

حقوق الإنسان في التراث العربي

صور الماضي استعراضاً استقصائياً واعتبارها عمقاً استراتيجياً لحياتنا.

٤- هل نحتاج إلى التبدل؟

هل نستطيع بما وضعه الأجداد في القرن السابع لوحده أن نغطي حاجتنا العصرية؟ في اعتماد نظرية: عدم الأخذ الحرفي وعدم النبذ الكلي جواب كاف فنحن إذ التزمنا بالإقرار أن حقوق الإنسان ليست منة ولا تفضيلاً من السلطات وإن التطور حاجة أبدعها البديع.

ملزمون بأن نقر بأن الله الذي حدد الحقوق وقضى بالتطور أبدع في كل أمة خصائص تميزها عن سواها.

هذا يقتضي ألا نأخذ من الغير إلا ما ينسجم مع خصائصنا.

فإن لم نلتزم بهذا المبدأ نكون مثل ذلك الطائر الذي نسي مشيته فيما هو يقلد مشية الغير نسي ما مضى وفشل في التقليد.

يقول قائل:

لماذا؟ أوليست الحضارة أممية التدفق؟

نجيبه نعم: ولكن أجساد الأمم مثل أجساد الأفراد إن وفد إليها عنصر غريب عن طبعه وتكوينه رفضه وإن كان إدخاله ضرورة طبية فإن الجسد ملزم بالدوام على مطر من الأدوية وعناية طبية دائمة وحماية صارمة هذا القياس وإن كان قياساً مع

قبل أن يراه الغرب بأكثر من عشرة قرون.

فالعقد يعني وجود فريقين: أولهما الفرد وحقوقه والثاني هو الدولة التي صار تفويضها بحماية هذه الحقوق وهذا ما تعنيه البيعة تماماً.

قال السنهوري: البيعة عقد مستوف لأركانه معناه الرضا وطرفاه الإمام والأمة وموضوعه توكيل الإمام لتصريف أمور الأمة.

وقال ابن خلدون قبله بستة قرون.

«كانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهد جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري».

ملاحظة:

كنقطة نظام لها الحق بقطع الحديث لا بد لي من إيرادها وهي:

الرجاء ألا يحمل كلامي على أنه دعوة إلى حرفية النظم السابقة.

بعد هذا الفاصل الزمني الذي تراكمت فيه مستجدات الحياة.

بل: وأبواب هذا القرن قد تفتحت

ولن تستقبل بالتكريم إلا من تحصن بالأخلاق السامية وتسلح بالعلم النافع.

أردت التنبيه إلى ضرورة عدم الأخذ بالتراث بحرفيته وعدم نبذه بكليته والاستعاضة عن كلية الأخذ والنبذ باستعادة

الفارق يستطيع أن يعين ضرورة التحذير من الاعتماد على الآخر دون حذر.

نحن لن يتحقق لنا استقلال النجاح بل ولن ينسب إلينا النجاح إن تحلقنا دون تدبر حول المائدة الحضارية التي أعدها لنا الغرب.

من حق أمتنا علينا أن نتحقق مما على تلك الموائد وفيما إن كانت الأصناف الحضارية التي تملؤها خالية من استغلالنا والاحتيايل علينا.

والتأكد إن كانت قد قدمت لوجه الإنسانية والحضارة.

إن أبلغ الملاحظات وجدته في فقرة من خطاب كان أحد قادة العالم الثالث قد وجهه إلى شعبه قال:

«إذا لم تلتفتوا إلى السياسات التي يسوقها الغربيون الإمبرياليون وظللت عند فكرة أن الإسلام ليس أكثر من الموضوعات القليلة التي تدرسونها ولا تتجاوزونها فإن الإمبرياليين سيتركونكم وشأنكم أقيموا الصلاة ما شئتم إن الذي يريدون هو بترولكم لا شيء يقلقهم من صلواتكم وأدعيتكم إنهم يريدون بترولنا ومعدنا ويريدون تحويل بلدنا إلى أسواق لاستهلاك بضائعهم التي يأخذون موادها الأولية من أرضنا ويعيدونها مصنعة يبيعونها إياها بالاثمان الباهظة.

لهذا تقوم الحكومات العميلة التي نصبوها بمنعنا عن التصنيع ولا تسمح إلا بصناعات التجميع التي تستعين بالخارج». هذه الأقوال الثورية العميقة لم تصدر عن قائد الثورة الكوبية ولا عن قائد الفتح من أيلول ولا عن قائد الثالث وعشرين من تموز بل صدرت عن قائد يعتمر العمامة وعباءة الإسلام هو آية الله الخميني.

لقد تكلم هذا القائد الفقيه بالأسنة مئات الملايين التي أطلقوا عليها اسم العالم الثالث فنقل بعباراته الواضحة حقيقة نوايا الغرب تجاهنا فالأسلوب الغربي كما رآه الخميني ينطلق عندنا من مصالحه ليصب في مصالحه فهو أي الغرب يريدنا أن نتمسك بحرفية السلف وأن نجمد عليها وأن نتعايش مع حالة التشمّع الفكري.

هذه الغاية تمثل خلاصة الأسباب التي تجعل الغرب مناصراً وداعماً للحركات الرجعية في بلداننا ومدها بالسلاح والأموال وتغطيتها بوسائل الإعلام وتصفيته لأقنية الدماء التي تسيحها في ساحاتها باسم القومية والدين والقومية والدين منها بريئان هذا يفسر حصار سورية والمقاومة في لبنان وغزة ألا فليعلم الجميع أن الحضارة لا تستنسخ مثلما صار استنساخ دولي لأنها مثل أية نظرية حينما تنتقل من مكان إلى

مكان تختلف شكلاً ومضموناً باختلاف
الأمكنة.

تبدأ منذ أن تحل في وطن جديد بطرد
جميع معاكساتها الاجتماعية والفكرية
المتوضعة في ذلك الوطن ثم تترك الجميع
في سلة واحدة متبعة أسلوب المحدلة على
الطريق تملأ التجاويف وتبتر النتوءات حتى
يستوي الكل تحت قدميها بالاستخذاء ويخلو
الطريق من تضاريس المعارضة لأن التجانس
الجديد اتخذ طريقاً يتفق مع دولا المحدث
واسطوانتها العريضة الثقيلة.

هذا ولن يفوتنا:

أنه لا ديموقراطية حقيقية حتى في
أحدث البلدان.

هناك وفي كل مكان الشعب لا يحكم
نفسه بل تحكمه بيوت المال من مصارف
ومصانع وشركات.

أنت أيها المفكر حر في تفكيرك ألف ما
تشاء من الكتب ضع ما تشاء من النظريات
أطلق ما لديك من عبارات النقد.

لن يعارضك أحد لأن لك حرية التعبير
ولكن حينما تطرح فكرك مقالاً أو كتاباً
لدى أية صحيفة أو مجلة أو مطبعة تقابل
طروحك بالرفض لأن تلك الدور حرة أيضاً
في أن تشر أو لا تشر ولكن بما أنها مرتبطة
بالأجهزة وبيوت المال لا تشر كلمة فيها

مساس بتلك الجهات.

إذ ذاك تقتنع أن الصهيل بالحرية هو
عبث لفظي.

وأنت أيها العامل صفق وارفع عقيرتك
بالغناء فقد نصت القوانين على حريتك في
أن تعمل أو لا تعمل تريث وانظر في الصفحة
الثانية من القانون إياه أن صاحب العمل حر
في أن يستخدم عمك أو لا يستخدمه.

إذ ذاك وتحت ضغط حاجتك تتنازل عن
حريتك وتضعها بين يدي صاحب العمل هو
الذي يضع حدودها ويحدد حجوما.

الديمقراطية الحديثة مثلما فعلت
في الفكر والعمل أفرغت جميع الحقوق
الإنسانية الأخرى من معاني الحرية.

فليس من حر في الديموقراطية
الرأسمالية غير المال

هنا:

نلتمس الانتباه إلى ملاحظة ثانية كنقطة
نظام لا يجوز إرجاؤها وهي أننا فيما قدمناه
لا ندافع عن الضياع الحضاري الذي يكتنف
أمتنا ولا نهذف إلى تفضيله بحرفيته على
أنظمة القوانين والمؤسسات..

ولكننا استدعينا الأمثلة من مصادرها
لكي نبرر بها الدعوة إلى عدم الافتتان
بالأنظمة الغربية وإلى أن استساخنا عنها
لن يحقق لنا ما نصبو إليه.

وعلماء واقتصاداً دون أن يقابلوا من اللوثرية بالاستنكار.

لقد أوهموا الناس دون اعتراض من اللوثرية أنهم أعمق الجميع فهماً لموقف المسيح حينما نادى بإقصاء أهل الدين عن الدنيا وقالوا: لسنا ملزمين بغير مصالحنا الدنيوية أما الأخلاق فقد أناط السيد صياغتها وحمايتها والإشراف على تنفيذها برجال الدين.

لذلك:

يخطئ كثيراً من يعتقد بأن حرية العبادة والعمل والفكر والأسرة التي ملأت القوانين الديمقراطية وضعت لتحرير المظلوم والأخذ بيد الضعيف استجابة منهم لصوت الإنسانية بل لحماية امتيازاتهم وصونها من تمرد الكثير المنهوب على القليل الناهب.

القوانين ونظم القضاء والأمن والسجون وضعت لاستمرار الاستقرار أي لتبقى الامتيازات في مآمن من التمرد عليها وتعكير صفوها.

أما الديمقراطية التي مارسها الأجداد فقد بنيت على قناعة مطلقة بأن كتلة الحريات حرية العبادة والعمل والفكر والسلوك وتكوين الأسرة هي حقوق أرزية منحها الله للإنسان وليست تفضلاً عليه من أخيه الإنسان الضمير أقيت عليه مقاليد

بقي أن نبين الأسباب التي شكلت أخدوداً فاصلاً بين النصوص الديمقراطية وبين عدم تنفيذها.

سوف نحاول وضع اليد على الأسباب مؤكدين سلفاً أن محاولتنا اجتهاد قد تعترضه اجتهادات وقد تحمل من الصواب أكثر مما يحمله ومع هذا فإن تعدد الاجتهادات يثري الفكر ويوسع مساحة الاختيار.

قامت الديمقراطية الغربية على الأفكار التي طرحها لوثر بين الناس في أوائل القرن السادس عشر.

لقد بحث هذا الراهب طويلاً فيما تركه السيد المسيح والآباء الأجلاء من بعده فلم يجد ما يبرر تسلط رجال الدين على نفوس الناس وأقدارهم وأموالهم.

كانت دوافعه الأولى إبعاد رجال الدين عن النشاط السياسي اقتداء بالمسيح الذي رفض عروض الدنيا وقال مملكتي ليست في هذا العالم ودعا إلى التحرر من مفاتن الدنيا أمراً جماعة المؤمنين أن يتركوا ما قيصر لقيصر وما لله لله.

انتشرت أفكار لوثر بين الناس انتشاراً سريعاً وخاصة البرجوازيين الذين كانوا ينوون تحت طلبات رجال الدين فسرعان ما رفعوا أفكار لوثر فوق الرؤوس واعتمدوا عليها في استلام قيادة المجتمعات حكماً

الإمارة لأنه قوة رادعة لا تند عنها الصغيرة مهما صَغُرَتْ أما القوانين والأنظمة التي أبعدته عن الحياة فهي أغطية اجتماعية ملأتها الشقوق والثقوب مما أتاح لذوي الاحتيال النفاذ بجرائمهم منها.

لهذا قلنا:

إن ديموقراطية الغرب المستسخة حرفياً ليست ولن تكون على مقاسنا الاجتماعي والأخلاقي فلم يعرف في تاريخنا أننا حتى في أزهى الأيام هَجَرْنَا شعباً أو هدمنا بيوتاً أو قلعنا أشجاراً أو يَتَمَنَّا أطفالاً أو رملنا نساء لقد أوجبت علينا ديموقراطيتنا أن من دخل في ذمتنا فهو منا.

المجتمع المتعدد المبني على المواطنة هو صناعة عربية بامتياز ودون سابق.

لقد أثر عن المأمون قوله لعلماء حلقة العلم:

ابحثوا ما شئتم من غير أن يستدل أي واحد منكم بكتابه الديني كيلا تثور بذلك المشاكل الطائفية.

وقال خلف بن المشي:

لقد شهدنا عشرة في البصرة يجتمعون في مجلس واحد لا يعرف مثلهم في الدنيا علماء ونباهة وهم:

«الخليل بن أحمد- مسلم سني»
و«الحميري- مسلم شيعي» و«صالح بن عبد

القدوس- ثنوي» و«سفيان بن مجاشع- خارجي صفوي» و«بشار بن برد- شعوبي خليع ماجن» و«ابن نظير المتكلم- نصراني» و«عمر بن المؤيد- مجوسي» و«ابن سنان الحراني- صابئي» و«ابن راس الجالوت- يهودي».

كانوا يجتمعون فيتناشدون الأشعار ويتناقلون الأخبار ويتحدثون في جو من المودة لا تكاد تعرف أن بينهم هذا الاختلاف الشديد في دياناتهم ومذاهبهم.

بعد هذا:

أرجو أن تفهم حقيقة غايتي من عدم نسيان التراث

فهي العودة إليه للاطلاع وليس للحدو الحرفي والاتباع

فنحن مع هذه المتغيرات الفكرية والحياتية لا نستطيع أن ندفع بمجتمعاتنا إلى الخلف قروناً من الزمن.

فالدعوة إلى الخلافة لا تجدي في هذه الأيام وإن كانت يومذاك صيغة تقدمية مع صيغ الحكم.

ثم:

لن نكرر أنها لم تعش ظرفها العبقري على الدوام.

فمن لا يفرق بين خلافة الراشدين وابن عبد العزيز وبين يزيد بن معاوية ويزيد

الآخر وخلفاء بغداد فيما بعد والسلاجقة
والأتراك هو حسير النظر قصير الباع
العلمي.
في الختام:
أرجو المعذرة لأمريين:
أولهما:
العلمي وما ذلك إلا تقرباً من القراء.

الثاني:

لأن الأسلوب الأدبي طغى على الأسلوب
العلمي وما ذلك إلا تقرباً من القراء.

الهوامش:

- ١- الفرقدان: نجمان في السماء لا يغبان قريبان من القطب.
قبل: هما كوكبان في بنات نعش الصغرى.
وبنات نعش: سبعة كواكب: أربعة منها نعش لأنها تشبه سرير الميت، لذلك سميت نعشاً، وهي الكبرى والثلاثة الباقية
هن بنات نعش: فسمين الصغرى.
- ٢- الظهار: هو أن يدير الرجل ظهره لزوجته ويقول: أنت كظهر أُمي.
وقد ورد في الآية (٢) من سورة المجادلة: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ
وَأِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ».
- ٣- تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص ٥ وما بعدها. والخليفة هو «أبو جعفر المنصور».
- ٤- «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ» (العلق ٦-٧)
- ٥- - معبد الجهني: توفي في سنة ٦٩٩م = ٨٠هـ قتل لأنه قال بحرية الإرادة.
- غيلان الدمشقي: توفي في سنة ٧٢٣م = ١٠٥هـ صلب بفتوى الأوزاعي على عبد الملك بن مروان: تنسب إليه فرقة
الغيلانية.
- بشار بن برد: شاعر أعمى خليع رماه المهدي بالزندقة فجلد حتى مات.
- الحلاج: فيلسوف متصوف سُجن ثمانين سنوات ثم عذب وصلب في عام ٩٢٢م.
- شهاب الدين السهروردي: فيلسوف إشرافي من سهرورد في مراغة قتل في حلب سنة ١١٩١م في القلعة.
- ٦- سئل شكري مصطفى في المحكمة عن رأي منظمة التكفير والهجرة وهو أحد قادتها عن تعريفها للعلم فقال «كل
علم وتعليم يتجاوز حاجة العبادة هو حرام» القول مدون بحرفيته في ضبط المحكمة.
- ٧- جون لوك: هو فيلسوف إنكليزي عاش بين ١٦٣٢-١٧٠٤م على الرغم من دعوته الشديدة إلى فصل الزماني عن
الروحي فإنه لم يطلب علمانية الدولة ولم يتسامح مع الملحدين

- ٨- أهم مؤلفاته «محاولة الفهم البشري» وقد عد هذا الكتاب من أهم مصادر الإشراق الفكري الفلسفي في القرن التاسع عشر وخاصة فيما جاء به من البحث الاستباقي في فهم العقل الإنساني .
- ٢- جان جاك روسو: ولد في جنيف وعاش أكثر عمره في فرنسا ومات فيها عاش بين ١٧١٢-١٧٧٨ م. نشر في عام ١٧٦١ م كتاب «جوليا أو إيلويز الجديدة» وفي نيسان ١٧٦٢ م نشر كتاب العقد الاجتماعي وفي أواخر أيار من عام ١٧٦٢ م نشر كتاب «إميل» .
- ٩- «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ». سورة الحجرات، ١٣/٤٩ .
- صيحة روسو في مقدمة العقد الاجتماعي: «ولد الإنسان حراً وهو في كل مكان مكبل بالأغلال» .
- ١٠- «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» سورة فاطر ٢٣/٣٥ .
- «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ..» سورة العنكبوت ٢٩/٢٠
- «قيمة كل امرئ ما يحسنه وأقل الناس قيمة أقلهم علماً» علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .
- «السما لا تمطر ذهباً» عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

الدراسات والبحوث

*
فايز مقدسي

لقد بقيت اللغة الحثية مجهولة رغم العثور على مجموعة لا بأس بها من الألواح مدونة بها. وذلك حتى تمكن العالم اللغوي «هروزني Hrozny» في الربع الأول من القرن الماضي من قراءة وتفسير نص صغير مدون بالحثية. مما سمح فيما بعد بقراءة النصوص الحثية وكان الحثيون قد اقتبسوا الخط المسماري الأكادي «البابلي القديم» لتدوين لغتهم إضافة إلى خط آخر. أما النص الصغير فيحتوي على العبارة التالية التي نثبت هنا نصها بالحرف اللاتيني أولاً، ثم بالحرف العربي، قبل أن نشرع في استعراض كيف

✻ شاعر وباحث سوري - باريس.

✻ العمل الفني: الفنان مطيع علي.

تم فهمها وتفسيرها من قبل العالم المذكور أعلاه.

ثم، وهذا جهد شخصي، سوف نعمد إلى درس النص والعبارات الواردة فيه لنرى إلى أي حد يمكن اعتبار اللغة الحثية السورية ذات جذور هندو-أوروبية، أو أقدم لغة ضمن نطاق تلك المجموعة اللغوية كما يصنفها علماء اللغات اليوم. وهل يمكن تفسيرها بلغات شرقنا القديم.

/Nu/Ninda/ an/ezza/tteni

Vadar/ ma/eku/ tteni

وبالحرف العربي:

نو/ نيندا/ أن/ إيززا/ تيني/

فادار/ ما/ إيكو/ تيني.

تعرف (هروزني) في كلمة /نيندا/ على اسم الخبز بالسومرية. وقد تدل الكلمة على الطعام بشكل عام. ففكر في أن دلالة الكلمة الثانية من العبارة تدل على فعل الأكل. ووجد للفعل معادلاً في اللغة الجرمانية الألمانية القديمة /إيزان/ ورأى في /نو/ الإنجليزية Now الآن. ثم اعتبر آخر العبارة ضمير المخاطب في صيغة الجمع (أنتم) فحصل على عبارة (الآن كلوا الخبز). ثم عكف على السطر الثاني فوجد في كلمة /فادار/ مقابل إنكليزي يدل على الماء هو Water. أما الكلمة التالية eku فقد عثر

على ما يقابلها في اسم (اكوا) (agua) أي الماء باللاتينية القديمة. واعتبر حرف الوصل /ما/ أداة عطف أكادية. وهكذا ترجم السطر الثاني بـ (واشربوا الماء).

هذا هو التحليل الذي تبناه الجميع. والذي سمح فيما بعد بقراءة النصوص الحثية التي تم اعتبارها عندئذ لغة ذات أصول هندو-أوروبية. وقد سمحت النصوص المزروجة للغة الحثية والأكادية في الإسراع في فهم وتفسير اللغة الحثية التي كانت سائدة منذ الألف الثاني ق.م. في الكثير من أرجاء سورية وكيليكيا، وعلى نحو خاص في حماه والجزيرة السورية.

إن كون اللغة الحثية في الماضي البعيد ذات أصول هندو-أوروبية لا يعني أنها كانت على هذا النحو الخالص على أيام الإمبراطورية الحثية السورية (الألف الثاني ق.م) حيث دُوت النصوص الحثية بالمسمارية الأكادية، وامتزجت مع لغات المنطقة الأخرى واستعارت منها وأعطتها الكثير من التعبير والمفردات وأسماء الأعلام والصيغ التقليدية. لذلك لو لجأ المرء، وبعد البحث والتقصي وإعمال الجهد، إلى قراءة النص الحثي على نحو مخالف باستعارة كلمات ومفردات وتراكيب من اللغات القديمة كالأكادية والكنعانية والعربية

وبالبحث عن جمل معروفة (صيغ مألوفة) تؤدي إلى المعنى ذاته لوجد أن النص الحثي ليس غريباً على لغات/ لهجات المنطقة. ولقد قمت بتحليل النص على النحو التالي وحصلت على المعنى ذاته الذي أدته الترجمة الهندو-أوروبية على وجه التقريب. وإلى القارئ هذا التحليل:

كلمة /نو/ تعطي في جذرها (ن) معنى الآن العربية. أو بتعبير كثير الاستعمال إلى اليوم في المناطق الريفية (هالحين) وهو بدوره يدل على الوقت الحاضر. أما كلمة /نيندا/ فتؤدي معنى الخبز (الكلمة مستعارة من السومرية)، وتجعلنا نرجع إلى كلمة خبز كما يلفظها أهل مدينة (حماء) إلى اليوم، ولا ننسى أن حماه كانت مملكة حثية لزمان طويل، فيقولون /نينة/ للخبز ولأكل في آن واحد بلغة الأطفال /كول نينة/ يعني كل خبزاً أو طعاماً ولا شك أن حرف الدال قد سقط نتيجة الاستعمال والزمن حيث يميل الناس إلى تخفيف اللفظ. وأما كلمة /آن/ في السطر الأول فتفيد معنى الوقت الحاضر بدورها. وربما كانت دلالة على الخبز الطازج أي الخارج من التور. أما كلمة /إيززا/ تيني/ فنجد جذورها في أسماء هي نفسها في كل لغات- لهجات المنطقة مثل زيت وزيتون وفعل مثل

/عزز/ أي تقوى أو قوى نفسه بشيء من الخبز أو الطعام. أو شد أزره بالخبز أو، وببساطة /غذاء/ أو /زق/ كما يفعل الطائر الذي يغذي صغيره فيزق الطعام في حلقه. ثم كلمة /فادر/ التي قد تكون شكلاً من أشكال /در/ يدر/ وهي تستعمل للماء (درت السماء بالمطر. أدر عليكم الماء أو الخمر. أما كلمة /كهوا وهي eku في الأصل الحثي، وaqwa في اللاتينية/. فهي تماثل اسم /قهوة/ بالعربية الذي كان قديماً يدل على الخمر ويلفظ /كهوه: (جيم مصرية) فإما أن العربية استعارته من اللاتينية (على عهد الإمبراطورية الرومانية) وأما أن العكس قد حدث. وقد يأتي الفعل أو الاسم من صيغة /ماء أجاج/ عذب. (تلفظ الجيم جيماً مصرية). وهي في هذه الحال تصبح قريبة من الكلمة الحثية (إيكو eku).

ونعثر على هذا اللفظ كثيراً في الشعر الفراتي في المناطق التي كانت حثية فيما مضى كضفاف الفرات. ونرى أيضاً ما يقاربه في اسم /اسقا/ أو /سكا/ (جيم مصرية) وهو اسم ساقى الحداثق الملكية في العهد السومري والذي انتشل الملك شاروكين من النهر وهو طفل صغير كما تخبرنا الكتابات الأكادية. والاسم يدل على الماء كما هو واضح. أما حرف /ما/ فيقرب

من /مع/ والكلمة هذه من اللغة الأكادية التي لم تكن تكتب العين وتستعيز عنها بألف لعدم وجود حرف العين في المقطعية السومرية التي استعملها أهل العراق في العهد الأكادي لتدوين لغتهم. نأتي الآن إلى الكلمة الأخيرة /إيكوت/ / تيني/ حيث نرى جذر كلمة (قوت) أو القوت /الطعام ورغد العيش/. ويمكن أن نرى في الاسم /قوت/ ما يدل على القوة. أي تقوية النفس ببعض الطعام والشراب. وهي تأتي في القواميس بشكل (كات). أما (تيني) فقد تكون ضمير المفرد المخاطب (ت) أو فيها دلالة على فعل (أعطى).

ونذكر أن اسم عيد تجدد الخصوبة أو عيد الربيع القديم كان اسمه بالسومرية /أكيتو/ ولعل الاسم دخل العربية في كلمة (طعام). هكذا نحصل على التركيب التالي: (إيكم خبزاً فكلوا) وخبزاً، أو ماء، فاشربوا وقووا أنفسكم.

والعبارة تأتي غالباً في النصوص القديمة وفي النصوص التوراتية كصيغة مألوفة وشائعة بحيث أنها تأخذ طابع عبارة طقسية وتقليدية. فنحن نلاحظ في ملحمة جلجامش

أن المرأة تعطي الخبز لانكيكو المتوحش فيأكل. وتعطيه الخمر فيشرب. ويقول النص (فصار إنساناً) وفي النص التوراتي / اشعيا ٢١/ نقرأ عبارة مشابهة (هاتوا ماء لملاقاة العطشان. وافوا العابر بخبزه) وفي قصيد / الملك دانيال / الأوغاريتية تأتي عبارة: (قومي فجھزي عجلأ رخصأ. واصنعي خبزأ ل كوتر خاسيس) حتى يأكل ويسند قلبه). وفي نفس القصيدة يقوم الملك دانيال فيأكل ويشرب خمر أبناء السماء الذي يشد الازر.

(في الأصل (ع.ز.ري.ش.ق.ي.-ب.ن.-ل.د.ش.ازر- يسقي- أبناء- المقدس) فيقوي نفسه. ونلاحظ مدى التقارب بين المفردة الكنعانية /ازر/ وبين الحثية /إيززا/. ولا نجهل أن وجود الحثيين والحواريين في مملكة أوغاريت كان كثيفاً). وفي كتاب/كنز أربا أو الكنز العظيم/، وهو كتاب الصابئة المقدس، نجد عبارة (رأس الصدقة أن تطعم الجائع، وتسقي العطشان). وأيضاً (إذا رأيتم جائعاً فأطعموه. وإذا رأيتم عطشان فاسقوه). وهكذا نرى أن المفهوم الذي تدل عليه العبارة يأتي من مختلف المناطق والمصادر دون أن تتغير فحواه.

ويأخذ الأمر دلالة ذات شأن حين نلاحظ أن العبارة الحثية السالفة الذكر تبدو، في كل معانيها وفي نمط تركيبها، قريبة جداً من كل العبارات السابقة، وبشكل خاص، وهذه ملاحظة عالية الأهمية، من العبارة الشهيرة التي قالها المسيح لتلاميذه في العشاء السري أو الأخير قبل موته. فقد قسم الخبز وقال: هذا هو جسدي فكلوه. ثم قدم الخمر وقال: هذا هو دمي فاشربوه. (أنظر أنجيل مرقس (١٤) وإنجيل لوقا (٧)).

ولا يخفى أن هذه العبارة تكاد أن تكون حرفية في مقاربتها للعبارة الحثية. وهي عبارة تعتبر من صلب اللاهوت المسيحي.

وتقوم عليها فكرة الفداء التي هي أساس المسيحية. والاحتمال كبير أن يكون الأدب الحثي قد استعارها من آداب وتقاليد الشعوب المجاورة. وأيضاً أن يكون المسيح قالها لتلاميذه قبل موته لأنه كان على معرفة بها، وإن كان قد أعطاها بعدا لم يكن معروفا من قبل حيث جعل من جسده ودمه، بموته فداءً للبشر، الخبز والماء. أو القوت. وهو الذي كان يسمى نفسه (ابن لإنسان أو، وبلغته الآرامية: (بارناشا)). وهذا التعبير هو نفسه في الكنعانية، كما يأتي في نصوص أوغاريت (ابن آدم) ولما كانت لفظة آدم بالكنعانية تدل على البشر أو الناس، فيكون التعبير الآرامي/بارناشا/ مرادفاً لها في دلالتها، وبدورها، على/ابن الإنسان/. وإذا عدنا إلى العبارة الحثية فهي تدل على مدى انسجام المجموعة الحثية في النسيج السوري القديم. ولعله ليس من باب الصدفة وحسب أن هذه العبارة قد سمحت بفك وفهم اللغة الحثية حيث أنها تبين، وإلى حد كبير، ومع غيرها من الأناشيد والتضرعات الحثية المرفقة بهذا البحث، مدى تفاعل (الحياة الروحية) الحثية والميقانية والحوارية مع العبادات التي كانت سائدة في العراق القديم/ما بين النهرين/ وفي سورية الطبيعية. ونرى كيف أن تلك

اتحاد هاتين القوتين تنشأ الحياة وتتجدد باستمرار في دورة لا متناهية. هذا التجدد لدورة الطبيعة، والذي تقوم عليه حياة البشر، مسؤول عنه سيد الخصوبة والمطر الذي يحمل بالحثية اسم (اليشوف أو تيشوب (/techup)). غير أنه في بعض النصوص يحمل اسم مختلف هو (تلفينو tel-pino). ولهذا الرب أو السيد الشاب قرينة اسمها بالحثية (هيفا—hepa). وهكذا نرى مدى التوازي مع الديانة الرافدية (العراق القديم) حيث هناك رب (ونستعمل كلمة رب هنا بمعنى سيد) هو (دموزي) مسؤول عن تجدد الخصوبة وقرينته هي (إنانا). وذلك في العهد السومري. أما في العهد البابلي فقد صار اسم الرب (تموز) واسم الربة (عشتار). أما في المنطقة الكنعانية فقد كان اسم الرب (حدد) المشهور بلقبه (البلع) أما الربة التي ترافقه فكان اسمها (أنات أو عنات). ثم حدثت التفرعات اللاحقة والمتأخرة زمنياً مثل (أدونيس ثم مار جرجس ثم الخضر وعشتارتا وافروديت وفينوس واتارجيتس. وعلى القارئ أن لا يدهش من كثرة الأسماء الإلهية في الأديان القديمة لأنها في الواقع تشير دائماً إلى شخص إلهي واحد بأسماء متعددة تصف وتصف أفعاله الحميدة التي فيها يتجسد الخير الذي يمنحه للبشر.

الحياة الروحية العالية المستوى، وبكل ما خلفته من ثقافة مكتوبة ذات طابع إنساني شمولي، قد تركت أثارها في المسيحية التي نشأت في المنطقة فيما بعد. وكانت بدورها شمولية وعالمية النزعة.

إذا تعرضنا الآن للجانب الروحي في الثقافة الحثية (والميتانية—الحورية) التي شاعت في الشمال الشرقي من سورية ووصلت إلى حماه وقطنة قرب حمص وربما إلى دمشق التي يأتي اسمها في صيغة (أوبي)، فإننا سوف نجد أن الديانة الحثية هي، مع اختلاف سير، قريبة من الديانة الرافدية في العهدين السومري والبابلي (الأكادي). وفي آن واحد من الديانة الامورية والكنعانية. أي إنها لم تكن غريبة عن الروحية المشرقية رغم وجود بعض أسماء إلهية تبدو سنسكريتية. إنما، ومن بين تلك الأسماء السنسكريتية، نعثّر على اسم ربة تدعى (سوريا). مما يجعلنا أمام امتزاج كبير بين الثقافات واللغات. كما أن اسم الله الكنعاني (إل خالق الأرض) (بالاصل إل—قني—أرض) دخل إلى الحثية في صيغة (إل—كوني—راض). إذا استعرضنا أسس الديانة الحثية نجد (القوة الإلهية العظمى) التي تجسد الإله الأب (القوة الكونية المذكرة) وإلى جانبه (الأم العظمى) التي تجسد (القوة المؤنثة). وعن

وأحياناً تشير الأسماء إلى قوى سماوية جرى العرف فيما بعد على تسميتها بالملائكة. فقد يرسل الله ملاكاً لواحد من البشر ليبلغه رسالة إلهية. والملاك في هذه الحالة لا يظهر سوى في الحلم. لذلك نلاحظ أن طقس تفسير الأحلام كان شائعاً عند الحثيين كما كان عند جيرانهم. وكان المختص بتفسير الأحلام وتأويل الرؤى يجهد ليجد تفسيراً للوحي الإلهي حتى يعرف المقصود منه. وهذا ما يحدث، على سبيل المثال، عندما تظهر القوة السماوية التي تدعى (ساموها) في الحلم للملكة قرينة الملك الحثي الشهير (حاتوس-إل)، وتخطبها قائلة: (سوف أمد يد العون لزوجك. أنا أبداً ما تخلّيتُ عنه، وسوف أجعل منه كاهناً لملكة السماء (اريننا). توكلني عليّ وسوف أعطيه كل أرض الحثيين).

وكانت الأعياد الدينية والشعبية كأعياد سومر وبابل وكنعان. أي أعياد فصلية ومرتبطة بمواسم الحصاد وجني الثمار ومنتجات الأرض. وكان يتم الاحتفال بعيد (رأس السنة) في أواخر الشتاء وأوائل الربيع مع تجدد دورة الطبيعة وعودة الازدهار إليها.

وفي نهاية بحثنا في اللغة الحثية ومظاهر ديانتها نشبت هنا بعض المختارات من الأدب

الحثي اللغة لإعطاء القارئ فكرة عن ذلك الأدب.

ونبدأ بنشيد شعري ابتهالي مرفوع إلى القوة السماوية الكونية المؤنثة التي تحمل بالحثية اسم أري- ننا. (نور الشمس أو سيدة النور) والنشيد يتغنى بفضل الشمس على البشر.

أنت نور الشمس

مباركة أنت ومبارك اسمك بين الأسماء

تجرين رداء المجد في الأعالي

وليس كمثلك شيء.

لا سيدة إلا أنت وجلالك لا حد له

في يديك تمسكين ميزان العدالة

فلتكن مشيئتك في السماء وعلى الأرض

أنت ترسمين حدود الأقاليم

أنت غوث للملهوف

كلك مغفرة

وأنت رحمة للناس

تغفرين لهم ذنوبهم

نورك يغطي السماوات والأرض

أنت أب وأنت أم للعالمين.

حكاية رب الخصوبة في الأدب

الحثي:

هذه القصيدة تعتبر من عيون الأدب

فخاطب، أبو (تلفينو) القوة السماوية قائلاً:
 (تلفينو) هجر الأرض.
 شيء ما أثار حنقه فحمل كل خير معه ومضى.
 فصاح الجميع: يجب البحث عنه.
 أمض (أيها النسر) وفتش في الجبال والوديان.
 أبحث عنه في أعماق المياه.
 انطلق النسر. ولكنه عاد دون أن يعثر على (تلفينو).
 فقال الرب الأكبر: ما العمل. سوف نهلك جوعاً.
 قالت أم (تلفينو) لزوجها: يجب أن تذهب أنت
 بنفسك وتبحث عنه.
 راح ويبحث عنه ولكنه لم يعثر عليه.
 فقامت الأم وأوصت النحلة قائلة:
 اذهبي. فإذا عثرت عليه، فاعقصيه ثم اغسليه
 واحمليه إليّ.
 عثرت النحلة (وهي هنا رمز عودة الربيع) على
 (تلفينو) فحملته وعادت به.
 فعادت الخصوبة إلى الأرض بعودته).
 حين يقرأ المرء هذه القصيدة فكأنه
 يقرأ قصائد دموزي وإنانا أو تموز وعشتار
 أو، أيضاً، البعل والموت /من قصائد
 أوغاريت/. وذلك يبين إلى أي حد كانت
 الثقافة الحثية الدينية متأثرة بالثقافات
 التي كانت محيطة بها ومختلطة معها في
 نظرة موحدة إلى الكون وإلى الإنسان.
 صلاة (قصيدة شعرية) مرفوعة إلى رب

الحي اللغة. وهي تقص، وعلى نحو شعري
 حافل بالصور، حكاية رب الخصوبة الحثي
 الشاب الذي يُدعى في النص (تلفينو وهو
 نفسه تيشوب) الذي اختفى (في نهاية فصل
 الربيع) فحل القحط على الأرض في غيابه.
 تماماً كما يحدث في القصائد الرافدية
 والكنعانية عند اختفاء أو موت (تموز
 أو البعل حدد أو أدونيس في الحكايات
 اللاحقة). والقصيدة تقص الأحداث على
 النحو التالي:

(اختفى الرب (تلفينو) فحل القحط بالأرض
 وأدرك الطبيعة الجفاف.
 خمدت نار الاحطاب في البيوت، وهجرت
 القوى السماوية (الملائكة) المعابد.
 هلكت الأغنام في المراعي والحيوانات من
 القحط. وأخذت العجول تنفخ وتموت.
 الغنمة لم تعد ترضع وليدها.
 لا الخروف يقرب أنثاه ولا الثور البقرة.
 أوراق الأشجار تساقطت.
 والنبات يبس في الحقول.
 جفت الينابيع وخيم ظل المجاعة على الأرض.
 وراح الناس والقوى السماوية يهلكون جوعاً.
 أقام أبو (تلفينو) مأدبة، ودعا إليها القوى
 السماوية (الملائكة).
 أكلوا. إنما لم يشبعوا لقلة القوت. شربوا.
 لكنهم لم يردوا ظمأهم لندرة المياه.

المطر (تلفينو) وهي عبارة عن تضرع لنزول المطر الضروري للزراعة.	وما من بلد آخر يفعل ذلك.
أينما تكون يا (تلفينو) الجبار.	نحتفل بأعيادك ونقدم القرايين لك في أرض الحثيين.
سواء كنت في السماء مع القوى السماوية.	وما من بلاد أخرى تفعل ذلك.
أو في البحار، أو على رؤوس الجبال.	فقط في أرض الحثيين عطايانا هي الذهب والفضة والأحجار الكريمة
فإني أدعوك أن تأتي.	نحتفل بأعيادك. نعيد لك في كل شهر، وفي كل سنة.
رائحة بخور شجر الأرز تتصاعد.	نعيد لك في (رأس السنة) ونعيد لك في الخريف.
فعد إلى هيكلك المقدس.	ما من أرض أخرى تفعل ذلك.
إني أتضرع إليك.	في أرض الحثيين أنت المبجل.
أنظر كيف أرفع بيدي خبز التقديم كقربان.	الملك مرشو-لي هو عبدك والملكة وصيفة لك.
استمع إلى صلاتي وأستجب لدعائي.	كل النبلاء ورؤوس البلاد لا يكرمون سواك.
أنت السيد القادر والمقتدر	
ما من يعلو عليك في أرض الحثيين.	

الهوامش:

فيما يخص انصهار الحثيين (والميتانيين والخوريين) في العالم الثقافي الروحي لحضارة المنطقة فإن أسماء بعض الملوك الحثيين تبين لنا ذلك. حيث أن عدداً لا بأس به من الملوك الحثيين يحملون في المقطع الأخير من أسمائهم اسم الإلهة /إل أو الله/ أو /إيلي- إلهي/. وعلى سبيل المثال الملك الشهير (حاتوش- إيلي Hattouch-ili) ويمكن أن يدل الاسم على حماية الله للعاصمة الحثية /حاتوشا/ حماها الله. وهناك أيضاً الملك (مورشل- لي Murch-il). والاسم قريب من /مرسل/ لتبادل الشين والسين). ويمكن أن نفهم منه (الذي ولاه الله. ثم الملك (Muwata lli). /مو- وتا- إيلي. وإذا أخذنا أخيراً، وفي هذا الاستعراض السريع للأسماء الملوكية الحثية، اسم الملكة الحثية الشهيرة (فضة- هيفا Puda- Hepa قرينة الملك حاتوشيلي لوجدنا أننا نستطيع استخلاص اسم (فضة) من المقطع الأول، واسم (هيفا) من المقطع الثاني. هكذا نحصل على أسماء أعلام لا تزال سائدة إلى اليوم. ومن هذه الأسماء الحثية، وعلى سبيل المثال، اسم (أروى) الذي يطلق على البنات. وننوه أخيراً أن مناقشة العبارة الحثية وتقريبها من العبارة المسيحية لم يرد في أي كتاب أو دراسة وإنما في هذا البحث وحسب.

المراجع الأساسية للبحث

- الهندو-أوروبيين (بالفرنسية)، تأليف: L. Lebedynski.
- الحضارة الحثية والميتانية والخورية (بالفرنسية)، تأليف: J. contenau.
- النصوص الحثية. (بالفرنسية)، ترجمة: M. Vieyraa و M. Sznycer.
- ما بين النهرين. (بالفرنسية)، تأليف: J. Pottero.
- الكتب التوراتية.
- الأناجيل.

الدراسات والبحوث

*
عبد الباقي يوسف

الكتابة الموجهة للطفل تحتاج إلى خصائص ومقومات لا بد أن يتمتع بها كاتب قصة الأطفال حتى تكون له معيناً لربط جسر ذوقي وحسي وأدبي بينه وبين الطفل، إلى جانب ما يتمتع به من موهبة توظيف المخيلة، وموهبة الإبداع الأدبي والفكري.

لأقول أن الكتابة للأطفال عملية صعبة بشكل خاص كما قد يظن البعض، بل إن الإبداع الأدبي بشتى فروع وأجناسه عملية تحتاج إلى جهود

✻✻ أديب وباحث سوري.

✻ العمل الفني: الفنان أنور الرحبي.

أكثر مما يظهر، ودوماً يتلقى الدعوات، بيد أنه يتأني في تليبيتها، حتى يثق كل الثقة بما انتهى إليه من إبداع جديد.

شخصية كاتب الأطفال

يتمتع كاتب الأطفال بميزات تميزه عن غيره سواء من الأدباء، أو من بقية الناس، فهو مهما سعى إلى إعطاء صورة جادة عن شخصيته من خلال المظهر، إلا أن رائحة الطفولة تفوح منه، ويمكن في أي موقف تصدر منه حركة تلقائية عفوية كتلقائية وعفوية الأطفال إلى درجة لفت النظر إلى تلك الحركة، وتسجيل مأخذ عليه إذا كان في مجلس شعبي عام لأحد فيه يعرفه، أما إذا كان في مجلس أدبي، فإن ذلك يبدو طبيعياً أمام زملائه، أو متذوقي أدبه.

من هنا يمكنني القول بأن كاتب الأطفال الذي يجد نجاحاً وانتشاراً، وقبولاً لدى شرائح الأطفال كافة، هو شخص ما يزال يحافظ على فطرية طفولته، ويميل إلى عالم الطفولة أكثر من ميله إلى عالم الكبار، ويعقد آمالاً على عالم الطفولة أكثر مما يعقدها على عالم الكبار، وإذا أردت أن أقدمه من وجهة أخرى، فأقول هو بالنسبة للتاريخ الأدبي ذاك الأديب الذي تفوح رائحة الرومانسية من أدبه حتى لو كتب عن الحروب إنه شخص رومانسي في كل تصرفاته، ومواقفه، وأدبه،

كبيرة حتى يتم إخراجه من المخيلة إلى عمل مقروء، ثم تحتاج إلى كثير من الجهد حتى يرى هذا الإبداع النور، وهذا يتعلق أيضاً بشخصية الكاتب، فقد نرى كاتباً يتمتع بموهبة أصيلة، ويتمتع بذكاء في التواصل عبر توصيل نتاجه الأدبي إلى الآخرين، بيد أن شخصيته لا تترك مجالاً حتى يحترمه الآخرون، وحتى يحترموا أدبه، فهو شخص لا يتمتع بحكمة التوازن، أو بحكمة بناء شخصية ثقافية واجتماعية راقية يكن لها الآخرون الكثير من التقدير والاحترام، من ناحية أخرى، فهو قد لا يقدر نتاجه الأدبي، ويقذفه إلى الناس، وقد يبلغ مرحلة يتوسل فيها من أجل نشر كتاب له، أو حتى نشر موضوع في مجلة شديدة البساطة. إنه هنا يهين شخصيته أولاً، ثم أنه يهين موهبته الإبداعية، وبالتالي فإن الناس يشعرون بشيء من الضجر منه كشخص، ومن نتاجه كإبداع.

في حين نرى المبدع الذي يتمتع بشخصية متوازنة ينتظر طويلاً حتى يقدم إبداعه، أو حتى يقدم أمسية أدبية، أو محاضرة، وهو يشعر برهبة التواصل مع الآخرين، وعموماً فإن مثل هذا الشخص هو شديد الحياء، وشديد الحساسية تجاه علاقاته بالآخرين، وهو شخص يصمت أكثر مما يتكلم، ويختفي

لجعل الطفل يروي له في جلسة حميمية ما لا يرويه لغيره، حتى لو كان مايرويه بالغ الخطورة، أو الحساسية.

وعلى قدر ما يشعر براحة وألفة وأنس في مجالسة الأطفال، فإنهم كذلك يشعرون في مجالسته بألفة وأنس وارتياح، ولعل ميل الطفل إلى هكذا شخص يفوق ميل الكبير إلى عالم الطفل، ذلك أن الطفل يشعر في عمقه أنه بحاجة إلى شخص كبير يستوعب تصرفه، ويستوعب جماليات مرحلته العمرية دون أن يخذلها، أو يحط من مقدارها بالنسبة لوجهة نظر الطفل، ووفق تصوره وتخليه للأشياء، وهو على مدارج تلك المرحلة التكوينية التي يرى فيها كل شيء جميلاً وبالغ العذوبة، وطوع أمره، ولذلك تراه يستاء وينفر بقوة عندما لا تلبي رغباته أو طلباته التي يفهمها من وجهة نظره بأنها أوامر يصدرها إلى أقرب شخص كبير إليه، وعليها أن تلقى التنفيذ الفوري والمباشر، وهو جاد كل الجدة في هذه المشاعر لأنه ربما يبكي حتى الإغماء إذا اصطدم بممانعة، أو بعدم استيعاب، أجل إنه قد ينشج حتى الموت بسبب قطعة حلوى، وقد يستغرق في الضحك التلقائي حتى الإغماء بسبب مداعبته للعبة.

يدرك الطفل في حضرة رجل استثنائي

فحتى لو بلغ مئة سنة، يكون بوسعه أن يكتب عن مشاعر الحب بحرارة وقوة تفوق حرارة وقوة وبراعة شخص في الخامسة والعشرين من عمره.

إن كاتب الأطفال المتمكن من الكتابة القصصية بشكل جيد، هو شخص يعرف كيف يمارس أبعاد ومزايا طفولته بعداً بعداً، وتفصيلاً تفصيلاً عندما يشترع في كتابة سطور المسودة الأولى لنص أدبي جديد موجه إلى عالم الطفولة.

إذاً، كاتب الأطفال هو طفل يرتدي ثياب الكبار لأن حجمه كبير، طفل بذقن ولحية، طفل هو في الوقت عينه أب، وجد.

إنه لا يمارس هذه الطفولة مع الآخرين فحسب، أو عندما يشترع في الكتابة، بل يمارسها حتى مع نفسه، لأنه لا يتمثل هذه الطفولة على قدر ما هي جزء ثابت في بنيته السيكلوجية، ويعيش وقائعها كسائر أطفال العالم.

لذلك فهو شخص ميال إلى تجمعات الأطفال، ومجالسهم ومحادثتهم، ويمكنني القول إنه يسمعهم بأذن ثالثة، وينظر إليهم بعين ثالثة، يسمع ما لا يسمعه الآخرون، ويرى ما لا يراه الآخرون في عالم وتصرفات الأطفال، وهو شخص يحالفه النجاح كثيراً في عقد علاقات متينة مع الأطفال، وبالتالي

كهذا أنه لا يتحدث إلى طفل مثله، في الوقت الذي يدرك فيه أنه لا يتحدث أيضاً إلى رجل كبير لا يستوعبه، ينتابه إحساس في حضرة رجل مجيد كهذا أنه يتحدث إلى طفل يكبره بالحجم فقط، إنه يرى طفولة جليلة فيه، ويخاطب طفولته، فيرى الاستجابة من تلك الطفولة، ولذلك تراه يمازحه، ويتصرف معه كما لو أنه يتصرف مع طفل مجايل له. تبلغ بينهما درجة التفاهم حد أن الطفل يصغي إليه بجدية، ويرى أنه يمكن أن يدافع عنه في عالم الكبار.

هنا ندرك أننا إزاء شخص يمكن له بالفعل أن يقدم شيئاً مجدياً للطفل سواء من خلال العلاقة المباشرة بينهما، أو من خلال الأدب. إننا لانتردد عندذاك من عقد آمال كبرى على هذا الشخص، ونضع أطفالنا أمانة بين يديه، وبين ظهراني أدبه.

تنمية موهبة كتابة قصة الأطفال

ثم إننا نتساءل أمام شخص موهوب بالفعل كي يكون مشروعاً هاماً لفتح جديد في عالم الكتابة القصصية للطفل، ما الذي

يمكن لهذا الشخص أن يفعله حتى يخطو بقدميه إلى درجات متقدمة لم يسبقه إليها أحد في خصائص القصة الموجهة للطفل. إذا نظرنا إلى هذا الشخص، سنراه يبذل ما لديه من وقت وجهد حتى يتغلغل في عالم الطفولة التي قد يكون افتقد بعض مزاياها نتيجة لظروفه التربوية أو المعيشية. إضافة إلى ذلك، يحتاج كاتب قصة الطفل أن يقرأ بتدبر وتأمل ما يكتبه الطفل من أفكار، وإن كان يتمتع بذائقة فنية أيضاً، فيمكنه أن ينظر إلى ما يرسمه الأطفال،

منها ثنائية علاقة تكاملية بين الكاتب المبدع، وبين الطفل المتلقي.

إن ما يكتبه الطفل يكتسب أهمية أولى قبل أي كتابة أخرى سواء كانت من الكبار للكبار، أو من الكبار للأطفال، مهما كانت هذه الكتابات متقدمة في درجات التحليل والتوفيق، لأنها بالنسبة لكاتب الطفل تفتقد روح التلقائية الطفلية في التعبير، هذه التلقائية التي هي امتياز خاص بالأطفال دون غيرهم.

أريد أن أوضح بأن التلقائية هنا تشبه حمل التي تصوير فيديو، واحدة يحملها رجل، والأخرى يحملها طفل، فنرى الرجل يركّز على مقاطع التصوير لأنه يشعر بأن المصوّر يمثله، ويجلب عليه مسؤولية، بيد أن الطفل يقوم بالتصوير التلقائي دون أن يخطر بباله أن المصوّر يمثله، وإذا كان التصوير في موقع حساس، فنلجأ إلى ما قد صوره الطفل بالدرجة الأولى لأنه يكون قد التقط الحقيقة كلها بتلقائيته.

التلقائية تكتسب درجة التصديق والثقة أكثر من غيرها، وبناءً عليها قد تصدر أحكام قضائية هامة بحق الكبار الذين وقعوا في قفص تلقائية طفل.

وبناءً على هذه الثقة، يعتمد الكثيرون على تلقائية الأطفال في معرفة الحقائق،

هنا يستخلص شيئاً جديداً من عالم الأطفال ذاك الشيء الذي أخفق في استخلاصه وهو يتحدث إليهم وجهاً لوجه، لأن الطفل يمكن ألا يقول كل شيء من خلال اللفظ اللساني المباشر بسبب بعض العوامل النفسية، فهو قد يلقي حرجاً في استرسال حديث طويل، أو يشعر بحياء وهو يعبر عن مشاعره، بيد أنه من خلال التعبير الفني والأدبي، لايواجه هذه المشكلة، بل قد يعبر بشكل أكثر تعبيراً وقوة لأن الخيال في هذه الحالة يكون له معيناً، وأيضاً الوحدة التي يكون فيها تعينه على التركيز فيما يود البوح به.

إذاً، عليه أن يكون قارئاً جيداً ليس للأدب الذي يكتبه الطفل فحسب، بل وبارعاً أيضاً، ويتمتع بقوة ملاحظة في تلقي النص الأدبي الذي ينظر فيه.

من جهة أخرى، يمكننا الاستفادة من القصة التي يكتبها الطفل في محاولة منا لإجراء مقارنات بينها وبين القصة التي يكتبها الكبار للأطفال، وهي مقارنة يمكن أن تكتسب درجة الأهمية القصوى بالنسبة لكاتب الطفل على وجه الخصوص، لأنه يستمد منها زاد التخاطب الأدبي مع مخيلة الطفل في علاقة تكاملية- هذه المرة- بين الطفل المبدع، وبين الكاتب الكبير المتلقي، ثم قلب هذه العلاقة بكثير من الحذر لتولد

هنا علينا أن نتجنب بشيء من الحذر مقارنة الطفل بالجنون حتى لو تشابهت بعض التصرفات والأقوال والسلوكيات، لأن المجنون هو شخص يدور في متاهة الجنون، وعقله غير قابل للنمو والتطور، في حين أن الطفل، هو شخص عاقل يتقدم في درجات العقل والمعرفة والانفتاح على منارة الحياة. ثمة أمر بالغ الحساسية والخطورة في مسألة الكتابة للأطفال، وهو تمتع بعض الأدباء بخيال يمكنني تسميته بـ الخيال المريض.

ترى هذا الكاتب يستخدم خياله المريض من خلال كتابة قصة يظن بأنه يوجهها إلى الأطفال، وحقيقة الأمر فإن جانباً لأبأس به من الأدباء يستخدمون هذا الخيال المريض ليس في كتاباتهم فقط، بل في واقع حياتهم الشخصية أيضاً مما يحيل هذا الخيال حياتهم إلى جحيم من خلال بعض التصورات والتكهنات التي تبلغ حد الهلوسة بهم.

فترى الكاتب أسير الخيال في حياته اليومية، فإن ابتسمت له امرأة، راح به الخيال شطر أبعاد لاتمس الحقيقة بشيء، وبعد ذلك يكشف بأن المرأة كانت تبسم وهي تنظر إلى ورقة شجرة خريف قد علقت برأسه دون أن ينتبه إليها.

فعندما يخرج طفل مع أبيه لبعض الوقت من البيت، يمكن أن تسأله أمه فيما بعد عن الأشخاص والأماكن والأحداث التي سمعها، لأنها تدرك بأنه سيقول الحقيقة كلها ربما أكثر من أبيه الذي قد يوارى بعض الحقيقة.

وهذا يحدث أيضاً بالنسبة لأهل التحقيق في الحوادث والجرائم التي تقع بوجود أطفال، ورغم أن الطفل شخص لا يؤخذ بقوله كونه دون سن الرشد أو البلوغ، إلا أن قوله يؤخذ على محمل الثقة بالنسبة للمحقق، كما هو الحال بالنسبة للأم في البيت.

وهكذا، فإن كاتب قصة الطفل يثق بالقصة التي يكتبها الطفل، ويسعى إلى قراءتها بكثير من التدبر والتأمل والتأويل. علينا أن ننتبه إلى أن الطفل وهو يكتب، لا يتجه بكتابته إلى الطفل مثلاً يفعل كاتب قصة الطفل الذي يركز كتابته إلى عالم الطفولة، بل هي كتابة منبثقة من عالم الطفولة إلى عالم الكبار، ولذلك يمكننا التعرف على الطفل من خلال ما يكتب حتى إذا كان هذا الطفل

أصماً، وهو حين يكتب لا يتجه بكتابته إلى شريحة معينة، بل يكتب منطلقاً من طبيعة تلقائية الطفولة اللامسؤولة التي هي ميزة خاصة بالطفل دون غيره.

المرأة والكتابة للطفل

أريد أن أقول هنا بأن المرأة الكاتبة يحالفها النجاح في الكتابة للطفل بدرجة أعلى من الرجل، ذلك أن المرأة تعيش مع الطفل فترة أكثر من الرجل، وهي تتحاور مع الطفل أكثر مما يفعل الرجل، كذلك فهي تحمل الطفل وهو جنين وتعتد علاقة أولية معه لمدة تسعة أشهر، وهذا ما لا يكون للرجل.

حتى في البيت يمكن أن نلاحظ بأن المرأة تستوعب الطفل أكثر من الرجل، ويمكن للرجل أن ينفر من إزعاجات ابنه، أو من بكائه الطويل في الليل، فيخرج إلى غرفة أخرى ليبتعد عنه ويحقق لنفسه راحة وسكينة، بيد أن المرأة لا يمكن لها أن تفعل ذلك، بل تبقى تتحايل على طفلها بكل الوسائل، وتهدهده حتى ترضيه ويغفو بين يديها.

إنها لا تتهرب من مسؤوليتها عندما يهرب الأب من مسؤوليته، وتصبر على طفلها عندما ينفد صبر الأب، ولذلك فإن هذه الأم يمكنها مخاطبة طفلها أدبياً بدرجة أكثر قرباً من الرجل. أقول طفلها لأن أي امرأة عندما تنظر إلى أي طفل في العالم، ينتابها إحساس بأنه جزء منها بسبب المعاناة المشتركة التي تشترك فيها نساء العالم، وبسبب مشاعر الأمومة الفطرية المشتركة

وإن مرَّ بجانب صديق وألقى عليه السلام، ولم يجب الصديق، راح به الخيال إلى أبعاد لا وجود لها إلا في مخيلته، وحقيقة الأمر أن هذا الصديق كان في عجلة من أمره لدرجة أنه لم يكن يرى أمامه بشكل جيد.

على هذا المنوال تتساقط شذرات هذا الخيال المريض في بعض القصص التي يكتبها الكبار سواء للصغار أو حتى للكبار. وهنا فإن الطفل هو أول من يكشف هذا اللا مألوف الذي يسعى لاقتحام فطرية عالمه دون أن يحالفه النجاح في ذلك سواء أكان من خلال الكتابة، أو من خلال العلاقة المباشرة بينهما وجهاً لوجه.

إن الطفل لا يثق بهذا الكبير الذي يتصنع الكلمات والمواقف، ويبدو أمامه مزدوجاً.

إذاً علينا أن ندرك بأن كاتب الطفل مهما بلغ من إمكانيات أدبية، فإنه لا ينجح في كتابة قصة تعبر عن تفاصيل عالم الطفولة كما يحالف النجاح الطفل في هذه المهمة.

الكتابة للطفل عليها أن تلج إلى عالم الطفولة وتتحاور مع الطفل محافظة على مرحلته العمرية من شتى النواحي، وإلا فإنه يصطدم بها، ويرفضها وهو يشعر بأنها كتابة دخيلة على محراب عالمه الطفلي.

لاحظتُ هذه الحقيقة التي لفتت نظري بسبب التكرار، ولأننا نساfer كثيراً، يمكنني القول بأن آلاف النسوة تقدمن من زوجتي وهن يقلن: أسمحين يامدام أن أقبلها .

ثم تأتي امرأة أخرى وهي تنظر إلى أخيها قائلة: أسمحين يامدام أن أقبله؟ وعند الموافقة أرى المرأة تحمل الطفل في حضنها، وتقبله، ثم تعطيه هدية صغيرة مثل قطعة سكر، أو شوكولا، أو بسكوت. عندئذ أرى بأن صدر المرأة انشرح وهي تمضي بسرور .

وما كان يحدث بتكرار مع ابنتي، يحدث الآن مع ابني لأنه يجذب عيون النساء أكثر بسبب صغر سنه .

أذكر هذه الوقائع الشخصية لأنني أرغب في أن أعزز فكرة إمكانية كتابة المرأة للطفل بدرجة أبلغ وأعظم مما قد يقوم به أي رجل في العالم، في الوقت الذي لاأكاد أذكر فيه رجلاً واحداً تقدم من زوجتي واستأذنها كي يظفر بقبلة من ابنتي أو من أخيها مقارنة بكل تلك الأعداد الهائلة من النسوة المختلفات الأعمار والمواقع والألوان واللغات والأديان .

وأمام جواب واحد كنتُ أردد لنفسني: الرجل الذي يتهرب من مسؤوليته الأبوية بعد منتصف الليل، لايصعب عليه ألاّ تتتابه

بين النساء كافة سواء أكن أمهات، أم كن عانسات، أم كن فتيات .

أقول مشاعر الأمومة الفطرية المشتركة، لأن مشاعر الأب هي مشاعر مكتسبة بالمقارنة مع مشاعر الأم كونه لايشعر بمعنى الأبوة الحقيقية إلا بعد ولادة الطفل، ونموه، ومداعبته، والتعرف على ملامحه، وكلما كبر الطفل، أكسب الأب مشاعر مسؤولية الأبوة، بينما الأم تطعمه وتسقيه، وتعالجه، وتداعبه، وتحديثه تسعة شهور في بطنها قبل أن تراه رؤى العين، وهي بذلك لاتزداد أمومة له فقط، بل تزداد حناناً له أيضاً، هذا الحنان الذي يجعلها تقدي طفلها بعمرها من خلال كلماتها اليومية معه، في حين لايجعل الأب من نفسه قرباناً لابنه على الأقل من خلال الألفاظ كما تفعل الأم بمسرة .

يمكننا ببساطة ملاحظة امرأة في أي شارع من شوارع العالم، أو في أي حافلة، تتقدم نحو طفل وتستأذن أمه حتى تظفر منه بقبلة، وقد تبينّت لي هذه الحقيقة من خلال التجربة الشخصية بعد ولادة ابنتي /روهات/ التي هي مع كتابة هذه السطور في سنتها الثالثة والنصف، وولادة ابني /لوند/ الذي هو في سنته الأولى والنصف، أذكر هذا لأنني ما أزال في ذروة المشاهدة اليومية لما تبين، ويتبين معي .

مشاعر أبوية تجاه طفل رآه صدفة في حافلة نقل ما، أو في حانوت ما.

إذاً، هذا الرجل إذا كان كاتباً للأطفال، هل سيبلغ المبلغ الذي تحققه المرأة في التعبير عن عالم الطفل، وفي اعتقادي أن الأمومة ذاتها هي لمسة ناعمة قادمة من بستان الطفولة، في حين أن الأبوة هي كلمة تحتمل الخشونة والرعونة أكثر مما تتسع لها كلمة «الأمومة».

من جهة أخرى، فإن شخصية الأم تذكرنا بسنوات الطفولة أكثر مما تذكرنا شخصية الأب، فإذا نظرنا إلى أمهاتنا، تذكرنا ملامح الطفولة وفيض براءتها، وفصول سنواتها. لذلك فإن أول ما يوجه للرجل العاق بأمه: تذكر بأنها حملتك تسعة أشهر في بطنها، وأرضعتك حليباً من ثديها.

بمعنى تذكر سنوات طفولتك فيها، ولاتنس تلك البصمات الخالدة التي تركتها على بدنك، وعلى نفسك أيضاً.

إذا نظرنا إلى غالبية الكتابات التي كتبها الرجل للطفل، سنرى ملامح الموعظة، وإن بدت مغلفة بأغلفة فنية، وتقنيات أدبية، نشعر بأن الكاتب لم يتخلص من مشاعره بأنه كبير، ويريد أن يسدي نصحاً، أو موعظة لطفل صغير، وفي بعض الأحيان، نراه يتعامل مع الطفل كما لو أنه (يأخذه على قدر عقله)

كمن يمسك بيد طفل ويعبر به الشارع، أو كما يمكننا القول: إنه يضحك على الطفل، ويستهزئ به بطريقة غير مباشرة.

ومعلوم أن الطفل ليس من اليسر الضحك عليه مهما كان صغيراً، وهو عندما يرضى عن تصرفات معينة، يرضى عنها برضى تام، وبذكاء أيضاً، أعني الذكاء الفطري للطفل، وهو ليس غيباً بأي مقياس من المقاييس، وهو ليس مجنوناً لأنه يمتلك عقلاً قابلاً للنمو والتطور والانفتاح. ولعلي أذكر مقولة لأحد الفلاسفة عرّف فيها الطفل قائلاً بأن الطفل في حقيقة الأمر هو فيلسوف صغير.

وكما في وقائع التعامل اليومي، يمكن للطفل أن يشعر بأن الذي يتحدث معه يكذب عليه، فلا يصدقه، ولا يثق به، ويبقى مصراً على موقفه، فإنه كذلك في القصة التي يقرأها، يشعر بأن هذه القصة تستهزئ بمدركاته، لذلك لا يكمل قراءتها، ولا يصدق كاتبها، ويتحاشى أن يقرأ له مرة أخرى.

ثمة فكرة يمكن العمل عليها لتنمية خصلة الوفاء لدى الطفل، وروايتها له بشيء من الحذر كقولنا:

جلست الجدة نجاة جوار حفيدتها منار حتى تروي لها قصة جديدة ريثما تعود أمها التي أخذت أختها الصغيرة براءة إلى المستوصف من أجل تلقيحها.

قالت لها: اليوم يا حفيدتي الصغيرة
أروي لك قصة الظبية

قالت منار: قصصك كلها جميلة يا
جدتي، أريد أن أتعرف على هذه الظبية.

قالت الجدة: كان هناك صياد يصطاد
الغزلان من الأودية والجبال، وذات مرة
اصطاد غزالة فربطها حتى لا تهرب،
ويستطيع أن يصطاد غيرها.

هزت منار رأسها قائلة: نعم يا جدتي
قالت الجدة: مرّ رجل من المكان الذي
فيه الظبية، ولما رآته، أحست بأنه رجل غير
عادي، نظراتها إليه جعلتها تشعر بأنها أمام
رجل أرسله الله لنجدتها.

/رجل ظاهر الوضأة، أبلج الوجه، لم
تعبه نحلة ولم تزر به صقلّة، وسيمّ قسيم،
في عينيه دَعَج، وفي أشفاره وَطَف، وفي
صوته، وفي عنقه سَطع، وفي لحيته كثافة،
أزج أقرن، إن صمّت فعليه الوقار، وإن تكلم
سما، علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم
من بعيد، وأجلاهم وأحسنهم من قريب،
حلّو المنطق، فصل لا تذّر ولا هذر، كأنّ
منطقه خرزات نظم يتحدّرن، ربعة، لا يأس
من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غُصن
بين غصنين، محشود محفود، لا عابس ولا
مُفندّ/.

عندئذ نادى بأعلى صوتها وهي تنتظر
إليه بدهشة: ياسيدي.. النجدة.

سمع الرجل صوتها ودنا منها فأردفت
الظبية: يا سيدي، لقد اصطادني ذاك
الصياد وربطني هنا.

وقف الرجل بجوارها يلقي نظرة إليها،
ثم إلى الصياد، فقالت الظبية والدموع تملأ
عينها: استيقظت باكراً يا سيدي، وكنتُ
جائعة، لم أستطع أن أضع صغاري، تركتها
خلف ذاك الجبل وجئتُ باحثة عن طعام
حتى أعود وأضعها.

ثم بلعت ريقها الجاف واستأنفت:
لقد وجدتُ طعاماً يا سيدي، تناولته على
عجل وسلكتُ طريق العودة راکضة، وصوت
صغاري لا يفارق سمعي، وهنا يا سيدي
فوجئتُ بهذا الصياد الذي نصب لي فخاً
واصطادني.

كل هذا يا بنتي والرجل يستمع إلى هذه
الظبية التي استأنفت حديثها وهي تنتظر
إليه متوسلة: أسألك يا سيدي أن تشفع
لي وتطلب من هذا الصياد أن يفك أسري
حتى أذهب إلى صغاري التي تنتصّر جوعاً
بانتظاري، أضعها حتى تشبع، وأعاهدك
بأنني سأعود إلى مكاني هذا بين يدي
الصياد.

نظرت منار إلى جدتها قائلة: هه يا
جدتي، هل عادت إلى صغارها؟

قالت الجدة: طلب الرجل من الصياد

حتى تهدأ الأمور، ثم يشعلها كرة أخرى في وقت آخر.

إنه وهو يقبل لا ينسى، بل يتناسى حتى تنتهي الأمور على خير.

عندما ينظر ابنك إلى طائرة تحلق في السماء، فيطلب منك أن تشتريها له.

الشعور الأول الذي يتنبك، هو إحساس ابنك بأنك الأب -السلطة العليا- التي بوسعها أن تقدم كل شيء له، وتحقق كل طلباته، وإذا أحس بغير هذا الإحساس نحوك، فإنه قد يوجه هذا الإحساس، وهذا المطلب لشخص آخر يحتل موقع قدرة الأبوة لديه لأن الطفل يحتاج إلى شعور بالحماية الأبوية، وبالمقدرة الأبوية غير المحدودة، إنه «رب» البيت.

عندئذ تقول له: نعم يا بني، سوف أشتريها لك، وأنت تدرك بأنك لاتصدقك القول، ولكن حتى لاتخيّب ظنه فيك، وتجنبه التفكير في منعرجات غير محمودة.

توافقته وتعهده بأنك ستشتري له طائرة، لكنها مختلفة عن تلك الطائرة التي يريد، وهو أيضاً عندذاك يدرك مقدرتك المحدودة للتو على جلب مطالبه، فيرضى بما دعتك قدرتك عليه.

ثم لنفرض أن هزة أرضية وقعت فإن الطفل بشكل عفوي يرمي نفسه في حضن

أن يحل رباطها لتذهب فتضع صغارها وتعود، وتعهّد للصيد بأنه يكفل عودة الطيبة، ويتحمّل مسؤولية عدم عودتها. أمام ذلك راح الصيد يحزر الطيبة التي هرعت كالسهم حتى توارت عن الأنظار خلف الجبل.

بعد حين من الانتظار تراءت الطيبة من خلف الجبل حتى وصلت إلى ذات المكان الذي كانت مربوطة فيه، وتقدم الصيد ليربطها، لكن الرجل أراد أن يكافئها على وفائها بعهداها معه، فطلب من الصيد أن يطلق سراحها ثانية.

استجاب الصيد لتوجيه الرجل بسرور، فهرعت الطيبة وهي تشدو: حقا إنك رحمة مهداة يا سيدي، وراحت تروي ما وقع معها لصغارها.

توظيف الخيال في قصة الأطفال

لوقلنا بأننا نصدق أطفالنا في جل ما نقول لهم، فإننا لانصدق أنفسنا، ولانصدق الآخرين.

إننا نضطر أحيانا إلى شيء من التحايل على أطفالنا في مواقف ما حتى نتجنب الصدام المباشر معهم، وحقيقة الأمر، فلا يمكننا القول بأنهم لايتعاملون معنا التعامل ذاته وفق ذات المنظور، فهو أيضاً قد يقبل هذا الاتجاه بشيء من التحايل

حتى لا يفقد الثقة بقوة أبوته، والأب يقدم على ذلك حتى يتعرف ابنه على الحقيقة بشكل متدرج.

وأحياناً تضطر الأم إلى التحايل على ابنها وتحذيره كي ينام قائلة له: نم قبل أن يأتي الكلب الذي يعض الأطفال.

وهي عبارة موجهة إلى الطفل بامتياز، يوجهها النسوة الريفيات على الأغلب لأطفالهن حتى يناموا، فإذا نظرنا إلى العبارة سندرك بأنها موجهة إلى الطفل، والطفل قد لا يستقبل هذا التحذير ويستجيب له من منطلق الغباء، بل قد يستقبله ويستجيب له من منطلق الذكاء، لأن الكلب يعض الإنسان النائم يبسر أكثر مما يتمكن من اليقظ، بل قد يفعل ذلك حتى يغمض عينيه ولا يرى الكلب يدخل الحجر، وحتى تتولى أمه الدفاع عنه لأنه عندذاك يكون نائماً، وما دام هو نائم، فإنه في حماية أمه التي لاتنام وفق مفهومه، أمه التي تتولى مهمة حمايته سواء إذا كان نائماً، أو كان يقظاً.

وقد يحدث أن تريد أم أخذ طفلها إلى الطبيب، فيرتعد الطفل ويمتدح، لكنها تقول له: سنذهب إلى بيت جدك. فيرضى ويمضي معها يبسر.

هناك طرق أخرى قد يستعين بها الأبوان في التعامل مع الطفل، وهي طرق تحايل غير

أبيه حتى يحتمي به، وإذا وقع حادث سير، فإنه يفعل ذلك لأنه يشعر بأن أباه قادر على حمايته وأن قوته تفوق قوة الحوادث، وهو كائن خارق القدرات لذلك يأخذه الخيال إلى تلك المواطن، وهو حقيقة الأمر يرغب في أن يكون أبوه كذلك، ولكن أمام سطوع الحقيقة يرضى بالأمر الواقع على مضض.

لذلك عندما يقول طفل لأبيه: أريد نجمة.

يمكن للأب أن يرفع كفه، وكأنه يقطف تفاحة من شجرة البيت قائلاً لابنه: هذه نجمة.

فيضحك الابن برضى رغم أنه يرى الكف فارغة، بل يعيد المطلب مرات عديدة، حتى يقوم الأب بالفعل ذاته.

إنه حوار داخلي بين الابن والأب، يختبر فيها الطفل من خلال لاوعيه مقدرات الأب الحقيقية، وهو يفعل ذلك بذكاء أكثر مما يفعله بغباء.

وفي الحروب عندما يسمع الطفل وقع انفجار، يهرع الطفل إلى حضن أبيه ظاناً بأنه يستطيع أن يمنع عنه شظايا الانفجار، وهو يظن- ويرغب أن يظن، وأن يمسي الظن حقيقة ولو مرة واحدة- بأن قوة الأب هي أعلى من قوة ترسانات الحروب.

الطفل هنا يدفع بأبيه كي يستجيب له

قالت أمه للصوت: لماذا زعلت من إقبال، وهجرت حنجرتة؟
قال الصوت: لقد أزعجني بصراخه المستمر حتى مرضتُ، وهربتُ منه.
قالت: إذا وعدتك بأن إقبال لن يزعجك مرة أخرى، هل ستعود إلى حنجرتة، إنه مسكين، يجوع ولا يستطيع أن يطلب الطعام، يعطش، ولا يستطيع أن يطلب الماء، إنه لا يطلب شيئاً حتى مرض وأخذناه إلى الطبيب، هل تريد أن نأخذه إلى الطبيب كي يحقنه مرة أخرى؟
قال الصوت: إذا وعدني بذلك، سوف أعود إليه.

عندئذ قال إقبال: أعدك يا صوتي بأنني لن أزعجك مرة أخرى، أرجوك عد إلي، لقد اشتقتُ إليك كثيراً.
عندها نزل الصوت من بين أوراق الشجرة، وعاد إلى حجرة إقبال، وعادوا جميعاً إلى البيت وأقاموا حفلة بهذه المناسبة دعوا إليها أصدقاء إقبال.
من يومها لم يعد إقبال يصرخ في البيت، ولا يبكي، وعندما يريد شيئاً، يطلبه من أمه بصوت هادئ حتى لا يهجره صوته مرة أخرى.

إن التعامل مع الطفل عليه أن يلجأ إلى شيء من الخيال حتى يستطيع أن يتواصل

مباشرة. يحدث ذلك على سبيل المثال عندما ينشج طفل بشكل متواصل، ومن دون سبب. هنا تلجأ الأم إلى معالجة هذه العادة بطريقة تحذيرية موظفة بشكل دقيق، وغير مباشرة، فتقول له: البارحة فقد (إقبال) ابن جارنا صوته؟

يقول الطفل: كيف فقد صوته يا أمي؟
تقول: صوته زعل منه، لأنه كان يبكي دائماً، وذات ليلة بكى كثيراً، وعندما أفاق من النوم صباحاً أحس بأنه فقد صوته، وعندما أراد أن يطلب من أمه قطعة حلوى، لم يستطع لأنه فقد الكلام. بقي من دون حلوى، ومن دون أن يتناول الطعام، حتى إنه لم يعد قادراً على البكاء، فكيف يبكي يا مسكين من دون صوت.

بعد يومين أغمي عليه وأخذته أمه إلى الطبيب الذي حقنه، وعادت معه ومع أبيه إلى البيت.

في صباح اليوم التالي خرجوا جميعاً إلى الحديقة يبحثون عن الصوت.

يستغرق الطفل في الإصغاء وهو يرى هذه المراحل التي مر بها (إقبال) الذي تركه صوته.

يقول الأب: أجل يا بني بحثوا عن الصوت حتى وجوده مختبئاً بين أوراق شجرة الخوخ في حديقة البيت، كان الصوت حزيناً، ويبكي بمرارة، وهو يرتجف من البرد.

الأبوين من الكثير من المشقة بقصصه الهادفة.

إن كاتب قصة الأطفال عليه أن يتمتع بخيال خصب معافى يشطح به في أفق واسعة شطر اكتشاف مساحات سحرية الواقع كما الحال في الكثير من القصص التي خلدت في ذاكرة مكتبة الطفل.

مع الطفل، وبالنسبة لكاتب قصة الأطفال، فهو يحتاج إلى توظيف هذا الخيال بشكل إيجابي أكثر من الأبوين، لأنه يمد حبلًا إلى عالم الطفل من بعيد، ويفترض أن الطفل سوف يتناول منه رأس الحبل كي يغدو جسراً تواصلياً بينهما، وهنا قد يعفي الكاتب

المراجع والمصادر:

- ١- حنان عبد الحميد العناني- أدب الأطفال- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- عمان- الأردن ١٩٩٦
- ٢- عبد اللطيف عاشور- قصص الأنبياء للأطفال - مكتبة القرآن- القاهرة ١٩٨٦
- ٣- ابن حجر العسقلاني- لسان الميزان- مؤسسة الأعلمي- بيروت ١٩٧١
- ٤- محمود عطا حسين عقل- النمو الإنساني- دار الخريجي- الرياض ١٩٩٦
- ٥- حامد زهران- علم نفس النمو - منشورات عالم الكتب ١٩٨٦.
- ٦- د. سعد أبو الرضا - النص الأدبي للأطفال أهدافه ومصادره وسماته، رابطة الأدب الإسلامي العالمية - عمان ١٩٩٣.
- ٧- نبيلة إبراهيم - أشكال التعبير في الأدب الشعبي - ط٣، دار المعارف - القاهرة
- ٨- فون دير لاين فريدرش- الحكاية الخرافية - ترجمة نبيلة إبراهيم - دار القلم - بيروت ١٩٧٣.

الحواشي:

- يمكن اعتبار أن جان جاك روسو هو من رواد الدعوة إلى العناية الأدبية بالطفل من خلال كتابه الرائد (إميل)
- يمكن الاطلاع على بعض كتابات (لافونتين) الموجهة للأطفال وهو صاحب لقب: أمير الحكاية الخرافية في الأدب العالمي.
- برز الشاعر تشارلز بيرو ليؤسس لحركة أدبية للطفل من خلال كتابه (حكاية أمي الأوزة) وقصة (سندريلا).

شعر:

سليمان العيسى

● موجات قصيرة

عبد الكريم الناعم

● محطات للتأمل

قصة:

عزيز نصار

● هي والآخر

خالد زغریت

● صيد إبليس

✽
سليمان العيسى

الْجُ الغابة
الْجُ الغابة.. لا أَرْهَبُهَا
شَوْكَةً تُدْمِي..
وصخراً أَمْلَسَا
إِنِّي أَبْحَثُ عَنْ نَرْجَسَةٍ

✽ شاعر العروبة والطفولة الكبير
✽ العمل الفني: الفنان علي الكفري.

خَبَّاتُهَا لِي..
كَمْ أُحِبُّ التَّرَجُّسَا
حزيران ٢٠٠٦

شَجَرُ الْغَضَا

فَلَيْتَ الْغَضَا لَمْ يَقْطَعْ الرِّكْبُ عَرْضَهُ
وَلَيْتَ الْغَضَا مَاشَى الرِّكَّابَ لِيَا لِيَا
مَا لَكَ بِنَ الرِّيبِ
(صدر الإسلام)
أَقِمَّ فِي ضُلُوعِ الْأَرْضِ
يَا شَجَرَ الْغَضَا!

تَهْشُمُهُ الدُّنْيَا .. وَيَقْتُلُهُ الظَّمَا

وَمَدَّ جَنَاحَيْكَ الْعَتِيقَيْنِ لِلسَّمَاءِ

وَيَخْضَرُ فِي أَعْمَاقِهِ

أَلْفُ مَالِكٍ ..

تَظَلُّ حَيْنَ الرِّكْبِ ..

أَنْتِ تَقَاذَفَتْ

بِنَا الْبَيْدِ ..

نَبَقَى فِيكَ لَحْنًا مُنَمَّمًا

وَأَنْتَ مَدَانَا ..

وَأَلْفُ حَبِيبٍ يَشْتَهِي ثَغْرَهُ اللَّمَى

أَقِمَّ فِي سَكُونِ الْأَرْضِ ..

شَاعِرًا وَمَقَاتِلًا

يَا شَجَرَ الْغَضَا

سَنُرْغِمُ هَذِي الْأَرْضَ أَنْ تَتَكَلَّمَ

٢٠٠٥

أقدامهن قصائد

إلى الفنان العربي عبد الحليم كركلا

فِي صَمِيمِ التُّرَابِ.. كُنْتَ تُغْنِي

مِنْ صَمِيمِ التُّرَابِ قُلْتَ الشَّوَارِدَ

الْجُسُومَ اللَّدَانُ.. كَيْفَ اسْتَحَالَتْ

صَلَوَاتٍ.. تَمُورُ فِيهَا الْمَعَابِدُ؟

وَالصَّبَايَا.. كَيْفَ اخْتَرَقْتَ.. بِهِنَّ-

الشَّعْرَ.. صَارَتْ أَقْدَامُهُنَّ قِصَائِدَ؟

الْجُذُورُ الَّتِي أَفَاقَتْ عَلَى الضُّوءِ

قُدُوداً سَكَرَانَةً.. وَسَوَاعِدَ

أَنْتَ رَقَرَقْتَ فَوْقَهَا لُغَةً-

الْعَصْرِ، وَفَجَّرْتَ بِالْحَيَاةِ الْهَوَامِدَ

كَيْفَ أَطْلَقْتَ مَهْرَةَ الْمُتَتَبِّي

فِي سَمَاوَاتِنَا.. بِوَثْبَةٍ نَاهِدٍ؟

بِرَفِيفٍ مِنَ الْأَنَامِلِ يَهْمِي

يَمَلَأُ اللَّيْلَ فِتْنَةً وَقَلَائِدَ؟

كَيْفَ؟ دَعْنِي فِي الْخِيَمَةِ الْبِكْرِ-

سَهْرَانِ، وَأَمْطِرْ فِي مُقْلَتَي الْفِرَاقِ

عبد الكريم الناعم*

صاحبي

لي صاحب عتقه الفقر،

وصلت باسمه الحانات

حتى صار قديساً

إذا مامر باليباب

● شاعر وناقد وأديب سوري.

✍ العمل الفني: الفنان علي الكفري.

أَعْسَبَ الْيَبَابُ

عَتَقَهُ الْفَقْرُ

وَطَافَتْ حَوْلَهُ الْحَاجَاتُ،

أَغْنَاهُمْ جَمِيعاً كَانَ،

لَا تَرَاهُ إِلَّا عَاشِقاً،

فَمَا الَّذِي يَشُدُّهِنَّ

فِتْنَةُ الْمَجَازِ

أَمْ تَفْتَحُ الْأَلْفَاظَ، ١١٩

لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا مُعْشِباً،

بِزَهْوَةٍ اكْتِمَالِ قَفْزَةٍ

الْوَعُولِ فِي السَّرَابِ

وَصَاحِبِي هَذَا

أَخَافُ أَنْ أَخُونَهُ

إِنْ بُحِثَ بِاسْمِهِ،

إِنْ لَمْ أَبْحِ

أَخَافُ أَنْ أَكُونَهُ.....

يَفُورُ بِالْحَدِيثِ وَالْغِنَاءِ

حِينَ تَدْخُلُ الْفُصُولُ

دَوْرَةَ الشَّرَابِ

إِيوَانُهُ

فِي أَوَّلِ الْحَانَاتِ

تَحْتَفِي بِقَوْسِ تَوْقِهَا،

أجراسٌ بغيرِ قافلِه

ذراتُ الهواءِ

تتلفَّى،

جرسُ الهاتفِ يعوي

جرسُ اللحظةِ يعدو في سديمٍ

في فضاءٍ من نحاسٍ

من عواءٍ

من ترى يدلي بغصنٍ من خضيرٍ

لن أُرَدِّ

بازغِ النُّصرةِ في هذا اليباسِ؟!؟

جرسُ الهاتفِ يعوي،

تلحفُ الأجراسُ، تشتدُّ،

لن أُرَدِّ

اشتعالٌ في الرنينِ

منذُ أن أقفلتِ الأفاقُ

لن أُرَدِّ

واكتظتْ جذازاتُ الهواءِ المرِّ

خذلتني زهرةُ الصبرِ،

بالمزِّ، الجذازاتُ على بوابةِ الخوفِ

المحمى دونَ حدٍّ

اشتعالٌ في اليدينِ

جرسُ الهاتفِ يعوي،

سأردُّ

لن أُرَدِّ

- «ألو نعم»

- «أتجيء؟»

- «أعذروني»

- «لماذا؟!!؟»

يتمادى الصَّوتُ،

- «تَدْخُلُ اللَّحْظَةُ فِي الْمَوْتِ

عَلَى كَفِّ السَّنِينَ..

قَبْلَ أَنْ نَفْتَحَ الْبُرْهَةَ،

خَمْرٌ، وَطَعَامٌ، وَعَيُونٌ

تَخْتَفِي خَلْفَ مَعَانِيهَا،

انْكِسَارٌ فِي الْقَنَانِي،

وَهَمُومٌ الْيَوْمَ...

مَا أَكْثَرَهَا!!

لَمْ يَبْقَ مَا يَبْهَجُ فَاَعْذِرْنِي،

سَاوِي لِلصَّدَى الْمُرَّ الْحَزِينِ»

أَغْلَقَ السَّمَاعَةَ،

الصَّمْتُ اكْتَشَفَ

وَبِلَادٌ لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهَا،

خُذْنِي بَعِيداً أَيُّهَا الصَّمْتُ

إِلَى الْعُزْلَةِ وَالصُّفْرَةِ خُذْنِي

لِمَوَاتِ الصَّمْتِ قَهْرًا،

لِبِلَادٍ تَحْفَرُ الْأَنْفَاقَ

كِي يُدْخِلْنَا فِيهَا الْعَدُوَّ

لصَحَارَى تُتَبَّتُ السُّلُوانَ

مَنْ غَيْرِ سُلُو

كَدْتُ أَنْ أَخْلَدَ لِلصَّمْتِ الْمُسَمِّ

مَرَّةً أُخْرَى هُوَ الْهَاتِفُ يَعْوِي،

يَفْرُدُ الْأَسْوَدُ سُجَّادَ لِيَالِيهِ

وَيَمِشِي دُونَ ضِدِّ

جَرَسُ الْهَاتِفِ لَا يَسْكُتُ،

شَعَّتْ لَوْحَةُ الْكَاشِفِ،

هَذَا وَعَلَّةُ الرُّوحِ

عَلَى الْحَدِّ الْمَفْغَمِ

- «أَلُو نَعَمْ»

- «أَتَجِيءُ؟»

- «أَمْ يَانْخَلَةَ رُوحِي

أَنْ تَسْتَافِ الْبِلَادُ الْخَيْبَةَ الْكَبْرَى

يَعُودُ الْوَعْلُ مَكْسُورًا

إِلَى الْكَهْفِ الْمُعْتَمِّ

فَاعْذِرْنِي..»

جرس الهاتف كَفَّ

يَشُدُّ لِجَامِ الصَّوْتِ ويمضي.

ذاتَ ظهيرةٍ حَرٌّ،

رَكَبَ الصَّوْتُ، وَزَمَجَرَهُ،

عُزْلَةٌ

أَوْقَفَهُ قُرْبَ البابِ،

صمَّتْ

وَجَلَجَلَهُ،

ثَوَانٍ

لَمْ يَخْرُجْ أَحَدٌ،

مَنْ

قَرَعَ البابَ،

خَزَفَ.

خَرَجَتْ،

بوجهي صَوْتُ يُشْبِهُ صَوْتُ

الخَشَبِ العَابِسِ

بائعُ «البوشار»^(١)

بائع «بوشار» يتأبطُ رائحةَ «الذُّرَّةِ»

الملذوعة،

في عينيَّ كُشُوفٍ لِيالٍ، وظهيراتٍ

من صمَّتْ يابسٌ

يَدْخُلُ في الشَّارِعِ مِنْ أَعْلَى مابعدَ

الظُّهْرِ،

ويَهْمِزُ صَوْتَ التَّسْجِيلِ العاليِ:

«طيرٌ وَفَرَقَعَ يابوشار»^(٢)

أَطْرَقَ،

أَخْرَجَ،

بعدَ قليلٍ قالَ:

«لماذا لَمْ يَخْرُجْ أَحَدٌ

أرجوه أَنْ يُخَفِّضَ ذاكَ الصَّوْتُ

لكيلا

كي أرتاحَ قليلاً

من تجوالي،

يُزْعَجُ مَنْ دَاهَمَهُ سرطانُ البَنْكرياسِ

على قارعةٍ.. أربعةٍ وثمانينَ،

وأريحَ هواءَ الشَّارِعِ من

فَرَقَعَةَ السَّوْطِ ۱۱۹

فَأَنَا

لَأَسْمَعُ

لَا يَعْنِينِي مَا تَهَمُّهُ

أَنْتَ الْآنَ

أَطْرَقَ،

جَرَّ حَصَانًا لَيْسَ يَرَاهُ

إِلَّا نَحْنُ،

الْهَمْزَةُ تَخَذَلُهُ،

غَادَرَ يَنْفُضُ رَائِحَةَ الذُّرَّةِ

الْمَلْدُوعَةِ عَنْ ذَرَاتِ هَوَاءِ الشَّارِعِ

غَابَ وَرَاءَ النَّاصِيَةِ الْيَسْرَى....

شَمِيمٌ

طِفْلَيْنِ كُنَّا كَالْجِدَاءِ (الدَّاشِرَةِ) (٢)

تَدْفَعُنَا الرِّيحُ نَحْوَ الْاِخْتِبَاءِ

مِنْ هَدِيرِهَا

فَنَنْحَنِ وَرَاءَ شَجَرَةِ الْكِينَا،

نُناوِشُ الْهُرُوبَ

قَلْتُ بِصَوْتٍ يَحْمِلُ رَائِحَةَ

الْفَقْدِ الْبَاهِظِ،

فَقَدْ لَا يَرْجِعُ مِنْهُ مَنْ يَدْخُلُ فِيهِ،

قَلْتُ: «انْقَطَعَ الْخَيْطُ

فَأَنَا لَا يَعْنِينِي الْآنَ ضَجِيجُ

السَّاعَاتِ الْمَهْمُوزَةِ،

لَأَسْمَعُهُ،

لَمْ يَخْرُجْ مِنْ سَمْعِي بَعْدُ

نُوحٌ مُودَّعَةٌ،

أُمِّي،

لَمْ تَتْرَكْ سِتْرًا لِنُوحٍ،

ظَلَلْتُ تَحْنُو فَوْقَ الْقَبْرِ،

وَتَحْدُو

حَتَّى شَمَتَ رَائِحَةَ النَّعْنَاعِ الْبَرِيِّ

تَصَاعَدُ مِنْ تُرْبَتِهِ،

فَابْتَسَمَتْ بِحَنَانٍ لَا يَعْرِفُهُ

إِلَّا قَدَيْسُو الْأَحْزَانِ

نَدْعِي بآننا نخافُ،
نَدْفَعُ الغيومَ خارجَ المدى،
لِضِحْكِنَا
صهيلُ قريةٍ
تَظْفُو على بياض لَوَزِها
وَوَرَدَتَا بَراءَةً
و..سَلَّمَا مُغَادِرَةً
وَقَامَتَانِ تَفْتَحَانِ كُوتَي جُورِيَّةٍ
على تخومِ (العاشره)...

فُجَاءَةً
تَجَهَّمُ الخريفُ،
غَيْمَةٌ شَدِيدَةُ السَّوَادِ
أَطْلَقَتْ (شُواظَهَا)
فَانْكَمَشَتْ
تَمَسَّكَتْ بِمَنْكَبِي،
ثُمَّ شَيْءٌ يُشْبِهُ الثُّغَاءَ
فِي الحليبِ،

فَجَاءَةً
على فمِي فراشةٌ
سَتُون دَوْرَةً

مِنْ فَمِهَا،
وَ
غَادَرَتْ
تَجْرِي،
الرَّيَّاحُ لَا تَلْحَقُهَا،
وَ
حَالَ بَيْنَنَا الهَوَاءُ وَابْتِنَاءُ
أَنَّ هَذَا الْكُونُ لَيْسَ مِثْلَمَا
نُرِيدُ،
.....
أَمْسِ كَانَ (عُرْسُ) بِنْتِ بِنْتِهَا،
هِيَ الْمَصَادِفَاتُ،
لَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ مَاوَرَاءَ ذَلِكَ
(الشُّوَاظِ)،
أَطْلَقَتْ نَحْوِي ابْتِسَامَةً،
على شفاهها الخريفُ يَرْتَدِي
تَفْتُحُ الرِّبِيعِ خِلْسَةً،

وَ
حَالَمَا شَهِدْتُهَا
عَدَوْتُ
بِاتِّجَاهِ قُبْلَةٍ
فَرَاشَةٍ
فِي (الْعَاشِرَةِ)
أَحْيَانًا ادَّخَلُهَا،
أَتَمَدَّدُ،
أُصْبِحُ ضَيْفًا،
تَضَحُّكَ مِنْ وَلَدَنَةٍ
جَاوَزَتْ السَّبْعِينَ
فَتَطْوِي وَحْدَتَهَا وَتَنَامُ
عَلَى عَتَبَاتِ الْوَحْشَةِ وَالْخَوْفِ

غرفة نوم الضيوف
لَمْ يَعُدِ الْأَضْيَافُ يَجِيئُونَ كَمَا
كَانُوا،
الْغُرَبَاءُ عَنِ الْمَدِينِ الْفَضِيَّةِ
حِينَ يَجِيءُ اللَّيْلُ
الْبَعْضُ يَرْوِجُ إِلَى الْفَنْدِيقِ،
ثَمَّةَ مَنْ لَا تَطْرُدُهُ الْأَرْصَفُ
التَّعَبَى مِنْ أَقْدَامِ الْخَلْقِ نَهَارًا،
الْغُرْفَةُ جَاهِزَةٌ مِنْذُ سَنِينَ انْسَلَخَتْ،
وَالْبَارِحَةُ احْتَفَلَتْ سَيِّدَةُ الْبَيْتِ
بِتَبْدِيلِ
الشَّرْشَفِ بِالْبَطَانِيَّاتِ الشَّتَوِيَّةِ،

هَذِي الْغُرْفَةُ مِنْذُ انْهَارَتْ كُتُلُ
فِي الرَّوْحِ
تَنَامُ بِلَا أُنْسٍ،
نَسِيَتْ كَيْفَ يُقِيمُ الضَّيْفَ
كُنَّا قَبْلَ إِذَا مَامَرَّ نَهَارَانِ
وَلَمْ يُقْبَلْ ضَيْفٌ
يَسْأَلُنِي الْأَوْلَادُ:
«نَهَارَانِ؟!»
كَثِيرًا /

الأحفاد الآن يشبون،

أن برازخها تتفسخ

وأوغل بين الحرف

قبل دخول البرق

وذاك الجرف،

وميض البرق

وأسأل هذي الغرفة عن

أنت المتوزع

وحدثها،

بين السم الطارج

تضحك،

والرأس المحشو بأفكار خمت..

تخلع عنها ثوب ترقبها،

ترك الناس المعتبرون،

تستلقي كالضيف القادم

وبرزت الطرقات،

تأخذ شكل الضيف،

وقامت أسئلة كبرى

وترقد،

فأنصدع الطوق

تهمس:

«أطفئ هذا النور

من ألف مازلت رهين الصفرة

وأبعد عني ذاك الطيف».

تلك المدهونة بالإطراقات الفئوية،

والأحكام المطلقة العرجاء،

تغلق أبواب الرجم المرجوة

حين يجيئك خبر عن أنباء الطلق

نموذج

أنت المتورط،

ماذا تنتظر من صوان،

تمخر عتمة وعد

يوغل في ظلموت الرغبة

أغلقت بصيرتك. البصر، الأبواب،

نَوَافِذَكَ الْعُلْيَا، تَدَّهَ فِي ظُلُمَاتٍ كُبْرَى
وَطَرَدْتَ الْعَقْلَ، رَاكَمْتَ تَفَوُّرَهَا:
وَرَحَّتْ تُطَوِّفُ مَلَأَ صُرَاخِ «سَرَقُوا الْأَقَقَّ»!!
الْبُؤْسِ النَّابِي..

الهوامش:

- ١- البوشار: ذُرَّةُ صفراء تُحْمَسُ بطريقة خاصة، فتبدو منفجرة من الداخل، مغلفة بباطنها الأبيض، وتُؤْكَل، ولها باعة ينادون عليها.
- ٢- طير وفرقع يا بوشار ما يبصير أكثر ما صار
أغنية خفيفة اشتهرت في سورية ولبنان، وربما خارجهما في سبعينيات القرن العشرين.
- ٣- (الداشر): لفظة شعبية في سورية تعني الذي ليس له مَنْ يرعاه.

عزیز نصار

تلاشى وقع خطواته على الدرج منذ ساعات. تأخر في الرجوع إلى المنزل. أزيح الستارة وأنظر من النافذة المغلقة ينهمر المطر في الخارج. يرن الهاتف. يسأل عنه أحد أصدقائه. هل أعلمه أنني اشتيتُ زجاجة عطر في هذا الجو العاصف. اشتيت عطري لأستعيد الأوقات العابقة برائحة الحب، وتركض الذكريات. لماذا لا يمتنع عن اصطيد النساء السمراوات منهن، والشقراوات السمينات منهن والنحيلات؟ هو لا يزال جذاباً وأنيقاً. لبس معطفه الكحلي الجديد قبل الخروج. ألسْتُ أنا السبب في الذهاب إليها.

● قاص وأديب سوري.

✍ العمل الفني: الفنان رشيد شمه.

ظننت أنه نسيها. يحسب
أن النبأ لن يصل إلى مسامعي
وأن صدري سيظل ينبوعاً يفيض
بالحب كل تعاويذ السحر لا تبعده
عنها.

سأجعله يعترف حين يعود،
سأبحث عن شعرة عالقة بثيابه
وأستشق رائحة المرأة الأخرى.

تهاجمني مشاعر عبرت في
حياتي.. أستطيع أن تذكر كل
ما قاله وأستعيد التفاصيل.
تساورني الهواجس هو لا يفهم
اللهب المشتعل في نفسي. يتتابني
شعور بالمهانة والغضب فهل تشفى
روحي الممزقة؟ أكتوي بنار الخداع

والخيانة. يظن أنني مستغرقة في أحضان
النوم أجلس على المقعد وأقف. أجلس
وأقف. أمشي في الصالة. إلى متى سأتحمل
العذاب؟ إنه لم يعد يهتم بي منذ وقت طويل.
متى كان الرجال أوفياء لزوجاتهم؟ إنهم
يلاحقون الأقل جمالاً ونضارة. لا يمكن لهم
أن ينضجوا ويتركوا لهو الشباب ومجونه. ألا
أستطيع أن أكون هادئة وأضبط مشاعري
الهوجاء؟ يتهاوى حبنا فماذا أفعل؟ هزمتني
خيانتة فهل أستسلم؟

لست مغفلة بلهاء، ولا يمكن للأخبار أن

تتواري. كل شي يصبح معروفاً. تمر لحظات
قاسية. بدا لطيفاً قبل خروجه بدا ودوداً
كعصفور وديع. هل أسامحه على خطيئته؟
إنه كبقية الرجال من منهم بلا خطيئة؟
ماذا أفعل؟ هل أسامح مَنْ يسيء إلي؟ لا
بد أن أسيطر على نفسي لا بد أن أستقبله
بكل الحب القديم بكل الشغف القديم.
سنتغلب على هذا الأمر التافه. ليست هذه
أول مرة نتغلب فيها على العقبات الصغيرة.
سيحتضنني وينسى تلك المرأة. وأسمع
ضحكاته الصافية، وننعم بحياة هائلة. أدنو
من النافذة. أمد بصري إلى الشارع أراه

خالياً وكثيباً، وأرى الأشجار ترتجف وتغتسل بالمطر أبتعد عن النافذة ربما رحل هرباً مني. أتصوره مع تلك المرأة تلفهما سحابة من العطر. تعصف بي الغيرة. يحيط بي اللهب من كل جانب. كان ملاكا. إنه ملك مذنب ضال وأصبح شيطانياً. إني امرأة مخدوعة. سترك خيانتـه جرحاً غائراً في نفسي. لماذا لا يأتي بزجاجة العطر دون أن أطلبها كما يليق بالأزواج؟ يحتج بالنسيان حيناً، ويزعم أنه لم يكتشف انتهاء العطر حيناً آخر.

أصفي إلى صوت الرعد وأرى البرق يخطف الأبصار يخطر ببالي إني سأجد له عذراً وتنتهي المشكلة. لن أتصرف كأمراة جاهلة حمقاء تعميها الغيرة سأكون عاقلة. لا لن أكون ساذجة. لن أبادله حرفاً واحداً، فهذا يجعله يطمع بي ويستمر في ضلاله. تلاحقني الأحزان. إنه يكرهني ولن أصفح عنه. سئمت وجوده. هو ليس جديراً بي. اقتراني به خطيئة فاحشة سأنتـحـل عنه ألا يكفي هذا العذاب؟

يرن الهاتف أرفع السماعة يتناهى إلي صوت يقول:

- أنا الطبيب المناوب وعلاج زوجك العجوز قد انتهى.

أسأله بصوت مخنوق:

- هل أجيء إلى المستشفى؟
يخبرني الطبيب أن سيارة ستقله إلى البيت بعد أن جعلوا رجله المكسورة في قالب من الجص. أغلق الهاتف يطفئ السكون الرهيب. أستغرق في تفكير. حظك عاثر يا زوجي الحبيب لا بد أنك سقطت على الأرض المبتلة مسكين أنت لم أكن واثقة من خيانتك. إنك تعاني الألام مبرحة. أكان من الضروري أن أشتهي العطر. يجيء الشوق إليك مشتتلاً. نحن نعيش حياة رائعة. أليس هذا هو الفرح؟ تغمرنـي بهجة خفية ماذا أريد؟ أيامي ملأى بالحب. سألبس ثوبي الجديد لاستقباله. اشتقت إلى ابتسامته العذبة. هل أطمئن إلى كلام الطبيب؟ هل كان يمازحني حين قال إن زوجي عجوز؟ إنه ليس مُسنّاً، وليس كهلاً. إنه قديس طاهر. إنه وفيّ حقاً، ولا وجود لامراة أخرى. سأترن من أجله الآن. وأنا ما أزال مشغوفة به. أعيش معه عمراً جميلاً، وحين يسافر لا يفارق طيفه خيالي. تزوجنا بعد حب عاصف كهذه الليلة المجنونة.

رجل عطوف عاشق. إنه يتألم لكن الحظ حالفني، فقد أعلمني الطبيب أن رجلاً واحدة قد كسرت. سأعد له طبقاً من الحلوى اللذيذة.

وأسمع صوت الجرس يرن. ها قد

هي والآخـر

يزول قلقي يسري الأمن في عروقي ولكن
أين ذهب؟ تأكدت لي خيانتـه هو يستلقي
الآن في حضن تلك الفاجرة.

أضمّ الكلب الجميل. إني أكره هذا
الرجل سأحطم صورته. أبحث عنها لا أجد
لها أثراً.

ليلة عاصفة. مطر يغسل المدينة،
والهاتف مقطوع منذ أيام ولا أحد يتصل
بي. إني امرأة وحيدة لم أتزوج أبداً. سأتناول
دواء يمنحني الهدوء والنوم.

جاؤوا به. أفتح الباب يطل جاري في الطابق
الأعلى، وابتسامة خفيفة تعلو وجهه ويقول
لي:

- هذا هو كلبنا ترسله زوجتي لك.

أحمل الكلب الأليف وأمسح بيدي فروه
الناعم أتوجه بالشكر للرجل، وهو يغادر
عتبة البيت. يخف توتري.

أسارع إلى الهاتف وأتصل بالمستشفى
وأسأل عن زوجي أكتشف أن هناك خطأ،
وأن المصاب شخص آخر. هذا خبر طيب.

*
خالد زغریت

إذا كانت الحياة رحلة، فحياة (مهر) كما يقول: رحلة صيد كلاب، وعلى الرغم من أن هذا القول ليس مثلاً، إلا أنه يصح أن يكون مثلاً، لأنه ناتج عن قصة تجعله كذلك، كما يحكي (مهر) طالباً إضافته إلى مجمع الأمثال العربية، فقد كان جده يعمل في صيد الثعالب، لبيع جلدها، حيث يذهب مساءً إلى الكرم مصطحباً أحد أحفاده فيكون دوره حمل الطعم، وينسب صيد اليوم إلى حظّه، فيعيد الجدّ صلي الفخ ويقول للحفيد المرافق: صيد

● أديب وقاص سوري.

✍ العمل الفني: الفنان جورج عشي.

الليلة حظك، لذلك عليك تفقد
الفخ صباحاً، إن صاد ثعلباً، فقم
بضرب رأسه بالعصا حتى يموت،
لكن إياك أن تشوّه الجلد، من ثم
تحمله وتساعدني في سلخه، وبعد
إتمام تجفيفه وتجليحه تنزل معي
إلى السوق لنبيعه ونتغذى كباباً، أما
عندما

يكون دور (مهر)، فيقول له جده:
لولا مخافة الله لحرمتك من الدور،
فحظك سيئ ففي دورك إما أن
يكسر الثعلب قدمه ويخلص نفسه
من الفخ، وإما لا يوجد صيد، وإما
أن يصيد الفخ كلباً، أنت إبليسك
كبير يا بني دائماً يحرمك الكباب،
وفعلاً لم يخرق الفخ في أيام حظ

اعتقاده بأن إبليس كبير، وهو الحاجز بينه
وبين النجاح، فهو يجد في نفسه كل مؤهلات
المسؤولية والنجاح، إنه بطول مترين وعرض
ثلاثة أرباع المتر، وهيبة المسؤولية صارخة
في هيئته، فلو رأيته خلف مكتبه لظننت
أنك أمام أبي الهول الذي لا بد أن يبعث بك
الروعة والرغبة، ولكم كان مهر يحاول أن
يظهر لطفه للمراجعين، لكن محاولاته كلها
تذهب عبثاً، فهيئته أكبر من أي تلطف، وكثيراً

مهر القاعدة، والأسوأ هو حين يصيد الفخ
كلباً، فهذا يعني أنحس النحس، وتضاف إلى
سوء الفأل عقوبة تخليص الكلب من الفخ،
فهو لا يصلح صيداً، وحرام قتله، لذلك
سيضطّر (مهر) لتخليص الكلب الذي لا
بد أن يعضّه ويخمشه مهما كان حذراً في
عملية فكه من الفخ، وعلى الرغم من أن
مهر بلغ عقده الخامس إلا أنه مازال على

ما كان يؤلمه تردد المراجعين عن مقابلته، بل بعضهم كان يمضي أسبوعاً في توقيع طلبه وما إن يعرف أن التوقيع وصل إلى مهر حتى يرمي بإضبارته، ويقول: لا أريد هذه الرزقة مادامت من مهر، مقابلة أنكر ولا مقابلة مهر. وحين رقي مهر إلى رئيس قسم، قال له أصدقائهم: كفاك تذاً، ها قد صرت مسؤولاً، ردّ عليهم: تستكثرون علي رئيس قسم مراقبة عسل الزلوع، وزملائي الذين كانوا ينقلون مني في الامتحانات صاروا مديرين عامين أو عميدي كليات استرزوجها بدكتوراة رومانية أو قرقيزية بزواج جرابات، ويبدو أن الزمن رغب في الاقتصاص من مهر على نكرانه نعمة ما هو فيه، فعينوا له مساعداً في القسم، تفاعل عندما سمع الخبر لكن عندما رآه، وتعارفاً، رد في نفسه: المرة صيد كلاب مسعورة، أن تعاشر إبليس خير من أن ترى (زحلوق) والله اسم على مسمى، بينما كان مهر يشرح له مبادئ العمل، كان (زحلوق) يتزحلق على شعارات تبرأت منها عظام أرسطو، وكان (زحلوق) يقاطعه، ليحدثه عن ضرورة تحديث المكتب وأثاثه، وما هي إلا ساعة حتى جاء مسؤول اللوازم مع جيش من المستخدمين يحملون أثاثاً

فخماً لزحلوق، وهاتفاً خاصاً، وبدأت قوافل المهنيين يتقاطرون على زحلوق محملين بالورد والسبحات المعتبرة والكرافيتات ووو، وأدرك مهر أن (زحلوق) ليس مساعداً بل رئيساً له، فقد كان الاهتمام بالمساعد يفوق الاهتمام برئيس المؤسسة، انتهى اليوم الأول من تسلم (زحلوق) سدة كرسيه، وتأكد مهر أن السكري بدأ رحلته في دمه، حاول مهر كثيراً استيعاب زحلوق لكن بلا جدوى، فزحلوق لا يفقه بعمله شيئاً، ولا يريد، فهو يرهن وقته لتيسير أمور معارفه في الدائرة وحسب، فهاتفه لا ينقطع عن الرنين، والزوار كلهم يسألون: مكتب الأستاذ زحلوق أين؟ وهم في الغالب لا عمل لهم في مكتبه بل يطلبون منه تيسير أمورهم في مؤسسات أخرى، وكان يطقق مهراً زحلوقته على كلمات كلها مبالغة بياء النسبة تفلسف قدسية العمل ونوازع الزعامة في نفوس المراجعين، ومما يجنّ مهراً بطء زحلوق في تخيير ألفاظه المشددة بياء النسبة التي يلصقها بالكلمات كالتصاق كرشه بجسمه، فهو حتى إذا ذكر طبخة المقلوبة يقول مقلوباتية، لكن زحلوق -للحق- بارع وماهر في حسن التخلص من المراجعين عندما يعجز عن مساعدتهم، فهو

الطريق ديناً، ردّ زحلوق: اطمئن يا أبي حطّ رجلك وبيديك بماء ثلجي، قل لي كم أجرة الطريق؟ خجل العجوز، مدّ زحلوق يده إلى جيبه استل خمسين ليرة وأقسم أن يأخذها العجوز، تيسر ياعم أنتم أنبل من في الدنيا لأنكم شهداء أحياء، ذهب العجوز الذي جاء ليقبض مئة ألف ليرة تعويض تسمم منحلته، بخمسين ليرة لكن شكره لزحلوق يوحى بأن العم لم يعرف أن يعد الخمسين الليرة، عندها تيقن مهر أنه تزحلوق على درب أبي موزة، وأن إبليس الذي يزحلوق الحظ عنه هو الذي زحلوق زحلوق إلى حياته ليزحلوقه إلى جهنم بالألوان، فقرر أن يأخذ إجازة حج ليرجم إبليس لعله يتخلص من مطاردته، ولم تفت هذه الفكرة أياً من رفاق مهر، فكلهم كانوا يوصونه بأن يرحمه بعشرة أضعاف، وفعلاً لم ينم مهر في الليلة السابقة لرحم إبليس أمضاها في جمع الحصى حتى بلغت المئة تأبطها وراح إلى إبليس وبدأ برجمه حتى انتهى من الحصى ثم رماه بما يحمل، بالقداحة، والسبحة، والطاقيّة، ولم يبق معه إلا الجوال، قرر أن يكلم رفاقه مبشراً بإياهم، من ثم يرميه بالجوال لعله المرة يحس على دمه، فتح الخط لاهتافاً: ألو ألو شباب

يرضيهم من كيسهم كما يقال، فيجعلهم يرجعون من عنده ممتنين شاكرين وسلالهم معبأة بالهواء، وفرحتهم لا تسرق بما كسبوا من حسن استقبال ونية صادقة في مشاركتهم الآمهم، والسعي في تحقيق أحلامهم بشمس يوم مشرق حتى لو ذهب إلى تايوان لشراء شمس صناعية لفجرهم القادم على صهوة كلماته، ومرة راجعه عجوز طاعن في القهر وكبر الفقر يشكو إليه تسمم نخله، وهو على يقين بأن التسميم قام به جاره المسنود بأناس سياراتهم تقطع الضنى بفخامتها، هداً زحلوق بكلمات تقطر زلوعاً إنسانياً، وزجر المستخدم: أين الشاي لأيننا؟ قائلاً: هؤلاء بركتنا أصلنا، تجاعيدهم رايات تاريخنا، دعني يا عمّ أقبل يدك الطاهرة، في شقوقها خبأت أمجادنا وعرق جبينك مطر مستقبل، ألا ترى الشباب يستشهدون دفاعاً عنها، هم يدافعون عن عرقك في ذراتها. بكى العجوز وتأتأ: الله يكرمك يا بني، ردّ زحلوق: والله زعلتني، هذا واجبنا نحن وجدنا لخدمتكم، هذه الكرافيت التي تتدلى من رقبتك هي وسام خدمتكم، العجوز المسكين لم يعرف ماذا يقول: أنا يا بني من حقي التعويض فمحلتي مؤمنة في مؤسستكم، والله استدنت أجرة

أَكَلَمَكُم مِّنْ عِنْدِ سَيِّدِنَا إِبْلِيسَ مَا خَلَيْتَ شَيْئاً إِلَّا وَرَمَيْتَهُ بِهِ، قَاطِعُهُ عَلَى الطَّرَفِ الْآخِرِ: مَبَارَكُ يَامَهَرُ ظَنَّنَا ذَلِكَ لَقَدْ صَارَ زَحْلُوقُ مَدِيرِ مُؤَسَّسَتِكَ، زَحْلَقْتَهُ حَجَارَتِكَ إِلَى فَوْقِ، قَطَعَ مَهْرَ الْمَكَامِلَةِ تَأْمَلْ نَصَبَ إِبْلِيسَ تَمْنَى أَنْ يَأْكُلَهُ، لَكِنْ بَدَأَ لَهُ النِّصَبُ مَبْتَسِماً بِشَمَاتَةٍ وَكَأَنَّهُ وَجْهَ زَحْلُوقِ، اتَّصَلَ بِزَحْلُوقِ: أَلُو سَيِّدِي مَبَارَكُ، وَاللَّهُ أَنَا مَنْ زَحْلَقْتُكَ مِنْ تَحْتِي إِلَى فَوْقِي، وَاللَّهُ حَجَارَتِي عَلَيْكَ صَارَتْ وَرِداً، لَكُمْ رَجْمَتُكَ هُنَا بِالْوَرْدِ يَا سَيِّدِي مَبَارَكُ مَبَارَكُ، وَحِينَ عَادَ مَهْرٌ مِنَ الْحَجِّ مَدَدَ إِجَازَتَهُ، وَقَرَّرَ أَنْ يَزُورَ صَدِيقَهُ الَّذِي يَقُطُنْ رِيْفاً مِنَ الْأَرَنْبِ الْبَرِيَّةِ، فَهَنَّاكَ لَا بَدَأَ أَنْ يَصِيدَ أَرَنْباً، سَيَجْلِبُهُ وَ(يَحْنُطُهُ) فِي زَاوِيَةِ مَكْتَبِهِ لِيَتَبَرَّكَ بِهِ، تَرَى أَيْخَرُجُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الْحَيَاةِ حَتَّى بَلَا أَرَنْبِ، فَكَانَ كُلُّ صَيْدِهِ كَلَاباً، وَلَمْ يَرِبْجْ فِي حَيَاتِهِ إِلَّا خُسَارَةَ الْفُرْصِ، وَصَلَ إِلَى صَدِيقِهِ مَسَاءً، حَدَّثَهُ بِرَغْبَتِهِ الْعَارِمَةِ بِصَيْدِ أَرَنْبِ، قَالَ لَهُ: أَلَمْ تَقُلْ إِنْ الْأَعْوَرُ يَصِيدُ بِالطَّلَقَةِ الْوَاحِدَةِ أَرَنْبَيْنِ، يَا أَخِي أَرِيدُ أَرَنْباً أَعْوَرًا، طَلَبَ مَرَافَقَتَهُ، فَأَبَى. حَمَلَ الْبَنْدُوقِيَّةَ وَالْمَصْبَاحَ الَّذِي يَثْبِتُ بِضَوْئِهِ الْأَرَنْبِ، وَوَصَايَا صَدِيقِهِ بِالطَّرْقِ الْمِثْلِي لَصَيْدِ الْأَرَنْبِ، وَبِالْحَذَرِ مِنَ الْإِقْتِرَابِ

مِنَ الْمُحْمِيَّةِ، فَمَرَّاقِبَهَا أَجْنَبِي وَمَا إِنْ يَسْمَعُ صَوْتَ الرِّصَاصِ قَرِيباً مِنْهُ حَتَّى يَطِيرُ بِنَفْسِهِ إِلَى الصَّيَادِ، وَهُوَ رَجُلٌ مَهْمٌ تَابِعٌ لِكُوفِي عَنَّا مَبَاشَرَةً، مَشَى مَهْرًا وَنَظَرَهُ يَرَّاقِبُ حَرَكَةَ أَرَنْبِ، وَكَانَ يَحْدُثُ نَفْسَهُ: لَوْ أَصْطَدْتُ مَرَّةً وَاحِدَةً غَيْرَ الْكَلَابِ رُبِمَا لَتَغَيَّرَتْ كُلُّ حَيَاتِي، أَجْفَلُهُ كَيْسَ طَيْرِهِ الْهَوَاءَ كَادَ أَنْ يَطْلُقَ النَّارَ عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ تَذَكَّرَ وَصِيَّةَ صَدِيقِهِ عَلَيْهِ بِالْتَمَهْلِ، خَطَرَ لَهُ مَاذَا لَوْ صَادَ كَلْباً، ارْتَجَفَ لِهَذَا الْخَاطِرِ وَقَالَ: الْعَمَى! مَعْقُولُ! لَا أُمِيزُ بَيْنَ الْكَلْبِ وَالْأَرَنْبِ، طَيِّبَ هَذِهِ بَنْدُوقِيَّةٍ وَلَيْسَتْ فِخْخاً حَتَّى وَأَمْرُ الصَّيْدِ بِيَدِي! تَعَوَّذُ مِنْ إِبْلِيسَ، وَتَابِعَ السَّيْرَ وَلَمْ يَرِ أَرَنْباً سَأَلَ نَفْسَهُ: يَعْني أَكُلُهُمْ إِبْلِيسَ أَمْ زَحْلَقَهُمْ زَحْلُوقُ عَنْ طَرِيقِي، لَمْ يَقْنَطْ مَهْرٌ بَلْ غَامَرَ فِي التَّوْغَلِ فِي مَنَاطِقَ لَا يَعْرِفُ أَيْنَ تَقُودُهُ، وَفَجْأَةً رَأَى مَا يَسْرَعُ صَوَّبَ الْمَصْبَاحَ ثَبَّتَهُ تَوَارَى الصَّيْدُ وَرَاءَ حَجَرٍ صَوَّبَ الْبَنْدُوقِيَّةَ، وَأَطْلَقَ النَّارَ فَرِ الصَّيْدَ قَلِيلاً وَسَقَطَ، رَكُضَ إِلَيْهِ بِخَفَةِ نَمْرٍ وَكَمْ سَبَّ حَظَّهُ الْعَمَى، هَذِهِ بَوْمَةٌ مَا هَذَا الْفَأَلُ بَوْمَةٌ! لَكِنَّهُ قَالَ لِنَفْسِهِ: وَاللَّهُ هَذِهِ فَالٌ، لَيْسَ الصَّيْدُ الْوَفِيرُ بَلِ الْقَضَاءُ عَلَى إِبْلِيسَ بِجَلَالِ قَدْرِهِ، وَمَا لَبِثَ أَنْ رَأَى أَرَنْباً، بَلَى إِنَّهُ أَرَنْبٌ قَالَ لِنَفْسِهِ: مَا قَلَّتْ لَكَ بَدَأُ الْخَيْرَ يَهْلُ،

أخيراً شرفت يا بليز الكلب، وما إن وصل إليه وتأملته تحت المصباح حتى تيقن من أنه إنسان أفريقي، معقول خرج إلي بهيئة إنسان! لكن قطعت تفكيره جلبة قوية، سأل نفسه: ترى أطلعت لي قبيلته، لكن عندما رأى السيارات الفخمة والشرطة وصديقه يلطم على وجهه نادباً: آه يا مهر ألم تصطد إلا زلّة عنان، يا الله ما أكبر إبليسك، صار بحاجة مجلس أمن أبالسة.

إذا قتل البومة بداية نهاية إبليس، صوب نحو الأرنب أطلق النار، أصابه، لكن يبدو أن الإصابة لم تكن قاتلة، فقد تابع الأرنب ركضه، أراد أن يثني عليه، لكن فاجأه شيء كأنه القرد لم يميزه جيداً يصرخ: بليز بليز، قال لنفسه: طلع الأستاذ أخيراً، وهو ألثغ لا يعرف أن يلفظ السين، صوّب نحوه، وراح يطلق النار عليه، ولم يرفع يده عن الزناد حتى أفرغ المخزن، وذهب نحوه متبخترًا،

آفاق المعرفة

- د. خليل موسى خصوصية الأسلوب في شعر بدوي الجبل
- د. عبد الكريم الأشتر الكتاب الأخير
- د. عبد الهادي صالحة مواجهات القيم في نهاية عوثة الحداثة الغربية
- د. فايز حداد الجامعات الإلكترونية ومفهوم التعليم عن بعد
- معصوم محمد خلف سيكولوجية الإبداع
- وسيم طاهر حسن الثقافة العربية بعيون عربية
- ياسر الفهد مسار التعليم بين الحاضر والمستقبل
- معاذ قنبر المعنى الفلسفي للاستنتاج والاستقراء في العلوم الطبيعية
- عبد الفتاح قلعه جي الإشراق والإبداع في القصص الرمزي الفلسفي والصوفي
- هائل منيب اليوسفي وحدة التشريع.. ضرورة وطنية ملحة
- عبد الكريم قميرة العبقرية والعمى لدى الشاعر بشار بن برد
- عبد العزيز الجراقي بين فرانكفورت والقاهرة... تبقى دمشق
- ترجمة: محمد الدنيا الأمثال والحكمة في الشرق القديم

آفاق المعرفة

خصوصية الأسلوب في شعر بدوي الجبل

د. خليل الموسى

من المفيد أن يتكلم الدارس على أدب الأديب من دون أن يتعرض لحياته، وخاصة إذا رحل الأديب من جهة، ثم إن دراسة الأسلوب تنتمي إلى علم الأسلوبيات المعاصر، وهي دراسات نصية. تنطلق من النص وتتجه إليه من جهة أخرى.

وعلى هذا فإن كلامنا على شعر بدوي الجبل أن ننطلق أيضاً من المدرسة الكلاسيكية التي ينتمي إليها شعر الشاعر مضموناً وشكلاً، مع الإشارة إلى

✽ باحث وأستاذ جامعي سوري.

✽ العمل الفني: الفنان علي الكفري.

أنَّ الشاعر العربي في العصر الحديث يعبُّ من المدارس الوافدة رومانسية وكلاسيكية ورمزية وواقعية وسريالية دفعةً واحدة، وهو لا يتخلَّى عن تراثه الشعري المعبود من جهة وتجربته من جهة أخرى، مما

يشكّل خصوصية صوته الشعري، ولكننا نُصنّفه ضمن هذه المدرسة أو تلك لغلبة طابعها على شعره، فبدوي الجبل شاعر القيم والملمحة من جهة، وشاعر العمود الراسخ في جذور التراث من جهة أخرى.

وإذا وضعنا شعر بدوي الجبل ضمن المدرسة الكلاسيكية فهذا لا يعني أبداً أنَّ شعره لا يفيض أحياناً ويتجاوز الحدود المرسومة لهذه المدرسة، فالشعراء ضمن المدرسة الواحدة يتشابهون ويختلفون وهم ينطلقون من المبادئ الكبرى التي تنتظم هذه الجماعة، ولكنهم يتمايزون في الخصوصيات والأساليب وليس هذا الأمر غريباً، فالشعراء الرومانسيون الفرنسيون جماعة محافظة إلى حدٍّ ما، ومنها شاتوبريان ولامارتين وألفريد دي فيني، وجماعة ناثرة، ومنها فكتور هوغو وألفريد دي موسيه وجورج صاند، ومن هنا علينا أن نتبيّن خصوصية الأسلوب

خصوصية الأسلوب في شعر بدوي الجبل

في شعر بدوي الجبل والعوامل التي أسهمت في حيويته وانتشاره ومنها:

أولاً: غزارة الماء في شعره وطلاوته وسلاسته وبُعده عن الجفاف والخشونة والوعورة التي اتصف بها بعض الشعر الكلاسيكي في مدرسة الإحياء، وهذا يعود من وجهة نظري إلى ثلاثة عوامل رفدت هذا الشعر بماء الحياة، ومنها الطبيعة الثرة التي عاش في أحضانها، وخاصةً حين كان يافعاً، فهو من طبيعة جبلية غنّاء قريبة من البحر وتقلّبات المناخ بين صيف وخريف وربيع وشتاء، ولكن هذا العامل وحده غير قادر على خلق المناخات الإبداعية لو لم يرافقه عامل ثانٍ، وهو الثقافة الصوفية التي تربّى عليها تربيةً واضحةً في أسرته وبيئته، وربما كان أيضاً للتجربة الحقيقية التي عاشها، وهي العامل الثالث، دور في هذه الحيوية والحياة، والشعر -قبل أي شيء آخر- تجربة.

ثانياً: مساحة الصوت الكلاسيكي في شعر بدوي الجبل -شاعرة، فهو يمتدّ من الغنائية إلى الغناء، ومن الذاتية إلى الموضوعية، ومن الإشارة إلى الرمز والرمزية،

خصوصية الأسلوب في شعر بدوي الجبل

حدود المباشرة والإشارة الواضحة الدقيقة إلى حدود الرمز والرمزية، كما هي الحال في قصيدته «العذراء الخائنة» التي تتجاذب فيها المفردات التي تضجّ على الرغم من بساطتها وعفويتها في السياق بالدلالات المتزاحمة على الدال من كل حذب وصوب:

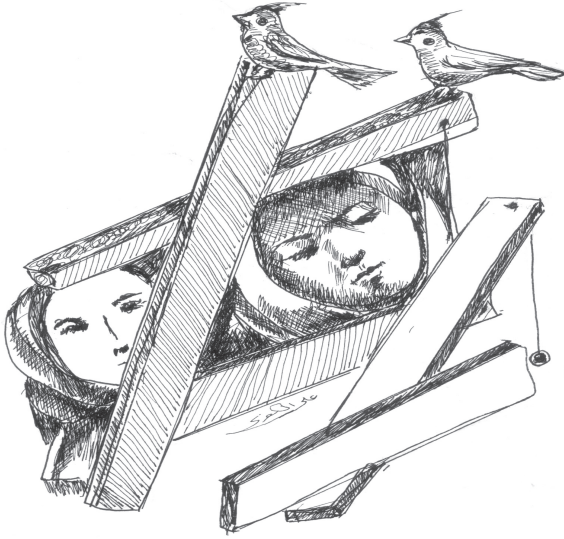
أَحْبَبْتُهَا سَاخِرَةً كَالرُّوْيِ
مُبْهَمَةً غَامِضَةً كَالظُّنُونِ
مَجْنُونَةً وَالْحَسَنُ لَمْ تَكْتَمَلْ
فَتَنَّتُهُ إِلَّا بِبَعْضِ الْجُنُونِ
طُرُوبَةً ضَحَّاكَةً كَالصَّبَا
كُتَيْبَةً قَاتِمَةً كَالْمَنُونِ
(ص ٣٦٦)

ثالثاً: شعر بدوي الجبل حضاري منفتح على الآخر بمحبّة لما يحتويه من عناصر ومفردات ونزعة إلى التصوف، فهو بيني عماراته الشعرية على الحبّ والمحبة، وينظر إلى الآخر على أنه كائن إنساني وشريك في هذا العالم، فالظلم الواقع على الإنسان العربي واقع أيضاً على سواء، والمصير الإنساني واحد، ولذلك كثرت في قصائده عبارة «آمنتُ بالحبّ»، وقد يجد القارئ في ديوانه بعض القصائد التي تُشير من خلال

فإذا كانت الغلبة في قصائده للطابع الغنائية التي عُرِف بها الشعر العربي منذ القدم، فإن بعض قصائده نُظمت بقصد الغناء، أو هي صالحة له، كما هي الحال في قصيدته «أغنية البردوني» (ص ٥٠٤) أو «لا تحبيني» وهي موشّح، ومن الأخيرة:

لَا تُحِبِّينِي فِي حُبِّي الشَّقَاءِ يَا فَتَاةَ
وَاطْرُدِينِي تَطْرُدِينِي عَنكَ الْبَلَاءُ فِي الْحَيَاةِ
قَلْبُكَ الْقَلْبُ الَّذِي يَخْفُقُ لِي وَحْدَهُ
دَمْعُكَ الدَّمْعُ الَّذِي يَنْهَلُ لِي عَقْدَهُ
أَنْتِ مَنْ يَرِثِي لِدَمْعِ الْبُؤْسَاءِ يَا فَتَاةَ
أَنْتِ مَنْ يَشْقَى لِحُزَنِ الْأَشْقِيَاءِ فِي الْحَيَاةِ..
(ص ٤٩١).

وهو يشبه في ذلك ما نظمه الشاعران: أحمد رامي والشاعر القروي. ويمتد شعره من الشعر الذاتي، وهو سائد في ديوانه، إلى حدود الشعر الموضوعي في بعض الملامح الملحمية التي نجدها في شعره القومي والدعوة إلى ضرورة المواجهة والدفاع عن الأرض في قصيدة «جلونا الفاتحين» وفي بعض مرثياته، وهو يصوّر البطل الملحمي النبيل، كما هي الحال في رثائه لسعد الله الجابري، كما يمتد شعره من

سطحها الظاهر إلى أنه يشمت
بمصائب الآخر، ولكننا إذا بحثنا
في البنية العميقة وجدنا أن هذه
الشماتة ناجمة عن أن هذا الآخر
لا يسير في تصرفاته وسلوكه إلا
من مبدأ الطمع بثروات الشعوب
المغلوب على أمرها واستعبادها
وإذلالها، كما هي الحال مثلاً في
قصيدته «إني لأشمت بالجبار»
التي نظمها سنة ١٩٤١ بعد أن
سقطت باريس في يد الألمان في

الحرب العالمية الثانية، وكانت تتكل بأحرار
سورية وهم يدافعون عن حرية بلادهم،
فقال فيها:

قُلْ لِلَّهِ اسْتَعْبَدُوا الدُّنْيَا لَيْسَ فِيهِمْ

مَنْ قَسَمَ النَّاسُ أَحراراً وَعُبداناً؟

إِنِّي لَأَشْمَتُ بِالْجَبَّارِ يَصْرَعُهُ

طَاغَ وَيُرْهِقُهُ ظُلْماً وَطُغْيَاناً

لَعَلَّهُ تَبَعَتْ أَحْزَانُ رَحْمَتَهُ

فَيَصْبِحُ الْوَحْشُ فِي بُرْدِيهِ إِنْسَاناً

وَالْحَزْنُ فِي النَّفْسِ نَبْعٌ لَا يَمْرُ بِهِ

صَادٍ مِنَ النَّفْسِ إِلَّا عَادَ رِيَاناً

وَالْخَيْرُ فِي الْكُونِ لَوْ عَرِيتَ جَوْهَرُهُ

رَأَيْتَهُ أَدْمَعاً حَرَى وَأَحْزَاناً

سَمِعْتُ بَارِيسَ تَشْكُو زَهْوَ فَاتِحِهَا

هَلَّا تَذَكَّرْتَ يَا بَارِيسُ شَكْوَانَا

وَالْخَيْلُ فِي الْمَسْجِدِ الْمُحْزُونِ جَائِلَةً

عَلَى الْمُصَلِّينَ أَشْيَاخاً وَفَتِيَانَا

وَالْآمَنِينَ أَفَاقُوا وَالْقُصُورَ لَظَى

تَهْوِي بِهَا النَّارُ بُنْيَاناً قُبْنِيَانَا

(ص ٨٢-٨٣)

رابعاً: الحس القومي في شعره وحياته:

لا تتطلق الدراسات النقدية المعاصرة، ولا

سيما الأسلوبية منها من حياة الشاعر

وتجاربه الواقعية، وإنما تتطلق من

القراءات النصية، ومع ذلك لا بأس هنا

من أن نذكر بأن لبدي الجبل صلة بالثورة

العربية الكبرى، وهو ما زال يافعاً، فقد

خصوصية الأسلوب في شعر بدوي الجبل

أما نزعته القومية فهي تتجلى في شعره واضحة صافية، وهي مختلفة عن النزعة القومية عند أقرانه من الشعراء الذين تغنوا بالنزعة القومية ممتزجة بالنزعة العثمانية والفرعونية عند أمير الشعراء أحمد شوقي، أو ممتزجة بالنزعة الشرقية عند شاعر النيل حافظ إبراهيم، ولبدوي الجبل قصائد ماثلة في هذا المجال، وحسبنا أن نذكر منها قصيدة بعنوان «تعالوا نعدّ الصيد» التي ألقاها في قاعة المجمع العلمي بدمشق سنة ١٩٢٤، وهذا المقطع الأول منها:

أَهْذِي مَغَانِي جِلْقِ وَالْمَعَالِمِ
لَكَ الْخَيْرُ أَمْ أَنْتَ وَسَنَانُ حَالِمِ
بَلَى هَذِهِ أُمُّ الْعَوَاصِمِ جِلْقِ
وهْذِي لِيُوثُ الْغُوطَتَيْنِ الضَّرَاغِمِ
هُنَا عَرَشُ أَقْمَارِ الْعُلَى مِنْ أُمِيَّةٍ
هَنَا ارْتَكَزَتْ سُمُرُ الْعَوَالِي اللَّهَادِمِ
هُنَا ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَشْرَقَ تَاجُهُ
تُوَيَّدُهُ الْبَيْضُ الرُّقَاقُ الصَّوَارِمِ
هَنَا الْيَعْرَبِيُّونَ الْأَلَى عَزَّ جَارُهُمْ
فَلَيْسَ لَهُ فِي غُوطَةِ الشَّامِ هَاضِمِ
هَنَا النَّفَرُ الْبَيْضُ الْمِيَامِينُ، لِلْعُلَى
مَلَامِحُ فِي غُرَاتِهِمْ وَعَلَائِمُ

كان مؤمناً بأن العرب أمة ذات تاريخ حافل بالبطولات والأعجاد، ولا بدّ من أن يعود هذا التاريخ إلى أصحابه، أمة ضجّت الصحراء ببطولاتهم، ومن هذا المبدأ كان من الرعيل الثاني بعد المراث واليازجي وشهداء الثورة العربية ورجالات التنوير الذين حملوا شعلة الثورة وساروا بها إلى الأمام، ولذلك كان من أعضاء الكتلة الوطنية، وناضل ضد المستعمر الفرنسي الذي أراد تقسيم سورية إلى دويلات طائفية صغيرة، فاعتقل وسُجن ونفي وتشرّد مرات، وكان جريئاً في نقده، فتعرّض للاغتيال، ومن نافلة القول أن نذهب إلى أنه نظم، وهو منفّي في النمسا وسويسرا، عدداً من القصائد الوجدانية التي تقترب كثيراً من حدود الرومانسية، كما هي الحال -مثلاً- في شعر محمود سامي البارودي حين تعرّض للنفي إلى سرنديب، فإذا قصائده حنين جارف عاصف إلى بغداد ودمشق وحلب وحمص واللاذقية في قصيدة «ابتهالات» التي نظمها في جنيف سنة ١٩٦٤، أو قصيدة «البلبل الغريب» التي أهداها إلى حفيده محمد، وقد نظمها في فيينا سنة ١٩٦٣.

خصوصية الأسلوب في شعر بدوي الجبل

لهم مواقف من سفورها وعملها، وبالمقابل فإن من شعراء العربية من ذهب إلى درجة المساواة في التعليم والعمل واختيار الزوج، كما هي الحال مثلاً عند معروف الرصافي وجميل صدقي الزهاوي اللذين ذهبا إلى أن تكون المرأة نداءً لرجل في كل شيء، وإلا فإن الكلام على النهضة وهم وإنشاء خطابة فارغة.

بدوي الجبل، وإن كان أقل حدة من الرصافي والزهاوي في خطابه عن المرأة، هو من الشعراء القلائل في سورية الذين وقفوا إلى جانب المرأة، فهي في شعره كائن نوراني جميل لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تهمل، فلما نظم قصيدته «إيه حكيم الدهر» التي قيلت في مهرجان المعري الألفي خاطب الشاعر العباسي خطاباً عاتباً عليه في موقفه من المرأة، وخاصة في «اللزوميات» وأخذ عليه موقفه المتطرف من هذا الكائن الإنساني، فقال:

إِيهِ رَهينَ المحبسينِ أَلَمْ يَنْ
إِطْلَاقُ مَأْسُورٍ وَفَكَ سَرَاحِ
ظَفِرَتْ بِرَحْمَتِكَ الحِياةُ وَصُنَّتْهَا
عن كُلِّ ناعسةِ الجُفُونِ رُدَّاحِ

هنا العربُ الأنجادُ إن قامَ ظالمٌ
مَشَوْا بالقنا أو يُرجِعِ الحقَّ ظالمٌ
منَ القومِ ما زُفَّتْ لغيرِ كِرامِهِمْ
حِسانُهُمُ البِيضُ الغواني الكرائمُ
إذا انتَسَبُوا في نُدوةِ المجدِ حَلَقَتْ
بِهِمُ للعلَى قَيْسٌ وَذُهْلٌ ودارمُ
(ص ٥٣٤)

خامساً: انتصاره للمرأة: بدوي الجبل شاعر تنويري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، هو تنويري لا يختلف أو يتناقض مع نفسه، فهو لا يكون تنويرياً مرةً، ويكون مرةً أخرى على موقف محايد أو معارض للتنوير، فقد ذهب المفكرون العرب إلى أن التنوير يشمل الأصعدة كافة، ونهضة المرأة -وهي تشكل نصف المجتمع- في مقدمة القائمة، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإمام محمد عبده وتلميذه قاسم أمين في كتابيه «تحرر المرأة» ١٨٩٩ و«المرأة الجديدة» ١٩٠١ ولكن بعض الشعراء تحفظ على هذه الحرية، كما تحفظ على المساواة بين الرجل والمرأة، فذهبوا إلى أنه من الضروري أن تتعلم المرأة شيئاً من مبادئ القراءة والكتابة ليكون لها عوناً على مساعدة أطفالها في المنزل، وكانت

أَتَضِيقُ بِالْأُنْثَى وَحُبُّكَ لَمْ يَضِقْ

بِالْوَحْشِ بَيْنَ سَبَاسٍ وَبِطَاحٍ
يَا ظَالِمَ التُّفَاحِ فِي وَجَنَاتِهَا

لَوْ دُقَّتْ بَعْضُ شَمَائِلِ التُّفَاحِ
عِطْرًا حَبُّ مِنَ الْمُنَى وَغِلَالُهُ

بِدُعٍ فَمَنْ وَهَجٍ وَمِنْ أَفْرَاحٍ
هِيَ صُورَةُ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ

عَزَتْ نَظَائِرُهَا عَلَى الْأَلْوَاكِ

(ص ٣١٢. ٣١٣)

سادساً: أثر التربية الصوفية في شعره:

تربى بدوي الجبل (محمد سليمان الأحمد)

في بيئة مشبعة بالتعاليم والروى الصوفية

الخالصة، وفي أسرة ذات دراية بهذا المجال،

فكان في طفولته قارئاً ومستمعاً يعيش مع

المكزون السنجاري وأقطاب التصوف، بل

عاش حالمًا بالقيم الروحية التي سعى إليها

هؤلاء، فتشبع بها زاداً وافراً في شعره إلى

نهاية حياته، ولا يمرُّ القارئ في قصيدة

من قصائده، إلا وجد آثار هذه التربية في

شعره، فهي تشكّل اللوحة الخلفية التي تمدّه

بالمعاني والأفكار، وكأنّ هذه التربية قابضة

في عمق القصيدة وثقافته، وهو لا يستطيع

الخروج عليها وإن شاء ذلك، والأمثلة على

خصوصية الأسلوب في شعر بدوي الجبل

ذلك كثيرة ومتنوعة، فغزله مثلاً بعيد عن

الجسدية والمادية اللتين نجدهما في الشعر

الكلاسيكي، ففي قصيدته «خالقه» تقترب

صورة المرأة من صورة المعبود أو تحلّ بها،

وهذا مقطع من مقاطعها:

كَبُرَتْ لِلطَّلَعَةِ النُّشْوَى أُسْبَحُهَا

أَكَانَ اللَّهُ أَمَ لِلْحُسْنِ تَكْبِيرِي؟

يَا طِفْلَةَ الرُّوحِ: حَبَاتِ الْقُلُوبِ فِدَى

ذَنْبٍ لِحُسْنِكَ عِنْدَ اللَّهِ مَغْفُورٍ

أَتَأْمُكِ الْخَفِرَاتِ الْبَيْضَ لَوْ جَلَيْتِ

لِطُورِ مُوسَى لَنَدَّتْ ذُرْوَةُ الطُّورِ

كَأَنَّهَا أَقْحَوَانَاتٌ مُنْصَرَّةٌ

بِمُخْضِبِ عَبَقِ الرِّيْحَانِ مَمْطُورٍ

يَا نَجْمَةً تَخْتَفِي حِينًا وَتَشْرِقُ لِي

حِينًا أَفَانِينَ تَعْرِيفٍ وَتَنْكِيرِ

لَقَدْ هَجَرْتَ أَخَاكَ الْفَجْرَ وَانْتَبَهْتَ

شَمْسُ الصَّبَاحِ عَلَى أَنَّاتِ مَهْجُورِ

مِنْ مَوْطِنِ النُّورِ هَذَا الْحُسْنُ أَعْرِفُهُ

حُلُوَ الشَّمَائِلِ قُدْسِي الْأَسَاوِيرِ

فِي السَّمَاءِ عَلَى مِطْلُولِ زُرْقَتِهَا

أَرَى مَسَاحِبَ ذَيْلٍ مِنْكَ مَجْرُورِ

(ص ٤١٤. ٤١٥)

ولا تختلف قصيدته «اللهب القدسي»

عن قصيدته السابقة في موقفه من الحبّ والحبّية، فالحبّ عنده شعلة إلهية لا تتطفئ جذوتها في حالي النعيم والشقاء، فلولا الحبّ لما كان النعيم، ولولا التجارب لما كان الشقاء، والشقاء في المحبة درب إلى الله، وإذا وصل المرء إلى حال الكشف والتجلي فإنّ النعيم حاصل لا محالة، حتى إنّهما متداخلان في ثنائية تتوحد فيها الأضداد وتتلاقى:

يُحِبُّ قَلْبِي خَبَايَاهُ وَيَعْبُدُهَا
إِذَا تَبَرَّأَ قَلْبٌ مِنْ خَبَايَاهُ
طُفُوْلَةُ الرُّوحِ أَغْلَى مَا أُدِلُّ بِهِ
وَالْحُبُّ أَعْنَفُهُ عِنْدِي وَأَوْفَاهُ
قَلْبِي الَّذِي لَوْنُ الدُّنْيَا بِجَذْوَتِهِ
أَحْلَى مِنَ النُّورِ نُعْمَاهُ وَبُؤْسَاهُ
غَرُّ وَارْفَعُ مَا فِيهِ غَرَارَتُهُ
وَأَنْذَلِ الْحُبَّ -جَلَّ الْحُبُّ- أَذْهَاهُ
مَا الْحُسْنُ إِلَّا لِبَانَاتٍ مُنْمَقَةٌ
لَكِنْ يُؤَلِّهُهُ أَنَا عَشِيقُنَاهُ
لَمْ يُرِدْهُ الْفُجْرُجُ مِنْ قَوَاجِعِهِ
حَتَّى أَصِيبَ بِسَهْمٍ مِنْكَ أَرْدَاهُ
(ص—٣٩١)

خصوصية الأسلوب في شعر بدوي الجبل

وربما كانت قصيدة «الحبّ والله» أنموذجاً للتربية الصوفية التي تجلّت بثقافتها وتاريخها وملامحها من الأنوار البهية التي يتوق إليها الصوفي مقتنعاً بالمحبة ناشداً ما فيها من روحانية عذبة مكتفياً بينايبها عن ملذّات الطبيعة ومادياتها، متطلعاً إلى الذات الإلهية من دون سواها من قشور لا تفيد ولا تُغني:

أَسْمَى الْعِبَادَةِ رَبُّ لِي يُعَذِّبَنِي
بَلَا رَجَاءٍ وَأَرْضَاءٍ وَأَهْوَاءٍ
وَأَيْنُ مِنْ ذِلَّةِ الشُّكُوى وَشَوْتِهَا
عِنْدَ الْمُحِبِّينَ عِزُّ الْمُلْكِ وَالْجَاهِ
تَقَسَّمَ النَّاسُ دُنْيَاهُمْ وَفَتَنَتَهَا
وَقَدْ تَفَرَّدَ مِنْ يَهُوى بِدُنْيَاهُ
مَا فَارَقَ الرَّيُّ قَلْباً أَنْتَ جُذْوَتُهُ
وَلَا النَّعِيمُ مُحِبّاً أَنْتَ بَلَوَاهُ
غَمَرَتْ قَلْبِي بِأَسْرَارٍ مُعْطَرَةٍ
وَالْحُبُّ أَمْلَكُهُ لِلرُّوحِ أَخْفَاهُ
وَمَا امْتَحَنْتُ خَفَايَاهُ لِأَجْلُوهَا
وَلَا تَمَنَيْتُ أَنْ تُجَلِّيَ خَفَايَاهُ
الْخَافِقَانِ -وَفَوْقَ الْعَقْلِ سِرُّهُمَا-
كِلَاهُمَا لِلْغَيْبِ: الْحُبُّ وَاللَّهُ

كلاهما أنسكبت فيه سرائرنا

وما شهدناه لكننا عيديناه

(ص ٣٨٦، ٣٨٥)

سابعاً: الملامح الملحمية في شعر بدوي الجبل: ينزع هذا الشاعر في قصائده نزعة ملحمية واضحة لا نجدها إلا عند الشعراء الذين كانوا يبحثون عن هوية الأمة العربية في زمن تكون فيه هذه الهوية معرضة للانتهاك أو المسّ بقدسيّتها، ويمكننا أن نتلمّس ذلك مثلاً في شعر أبي الطيب المتنبّي في القرن الرابع الهجري حين كانت الأمة مجزأة من جهة، ومطموع بسيادتها وقوانينها من الموالى والشعوبية وأصحاب المصالح من جهة ثانية، وربما كان عصر بدوي الجبل قريب الشبه من ذلك كلّهُ، فالاستعمار جاثم على أرض الوطن العربي من أدناه إلى أقصاه والمصالح الذاتية لبعض الحكام المتعاونين مع الغرباء واضحة هنا وهناك، ولذلك كان شعره تنويرياً مصطبغاً بصبغة ملحمية واضحة، وربما كان في هذا المجال قريباً من شاعر العروبة في المهجر رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي).

تتجلّى الملامح الملحمية في شعر بدوي

الجبل في النزوع إلى المطوّلات، وإذا كان الطول شرطاً من شروط الملحمة فإنّه ليس الشرط الأول أو الأهمّ، لأنّ فيها شروطاً أخرى أكثر لزوماً والتصاقاً بطبيعتها النوعية التي تختلف عن طبيعة الشعر الغنائي أو الشعر الدرامي، ولذلك عليها أن تعتني بالقيم الروحية للأمة التي تتّجهها، فالإلياذة مثلاً ذات قيم إغريقية خالصة، ولذلك هبّ قادة الإغريق للدفاع عن الشرف المكلوم الذي دنّسه باريس بن بريام حين اختطف هيلين، ومن هنا كانت القيم الروحية ممتزجة ومتداخلة بالقيم القومية، وقد تعرّضت القيم العربية الروحية والقومية في عصر بدوي الجبل للانتهاك، وهذا ما يتجلّى في معظم قصائده.

ومن شروط الملحمة أن تقوم على غضبة ملحمية وصرخة في الدفاع عن الحمى، وهذا كثير في شعر بدوي الجبل، ومن ذلك مثلاً غضبته الملحمية حين تعرّضت عروبة القدس للانتهاك، وهذا ما عرضه في قصيدته «جَلّونا الفاتحين» فقال:

بِطَاحُ الْقُدُسِ دَنَسَهَا مَغِيرٌ

فهل صانَتْ كَتَائِبُنَا الْبِطَاحَا؟

خصوصية الأسلوب في شعر بدوي الجبل

الأبطال النبلاء، فقد قال الشاعر في ذكرى وفاته:

خَلَقَ اللَّهُ لِلْعِظَائِمِ وَالْمَجْدِ
فَرِيقًا وَلِلصِّغَارِ فَرِيقًا
يَا زَعِيمِي عِنْدَ الدُّعَاءِ وَلَوْ شِئْتُ
لَنَادَيْتُ فِي الزَّعِيمِ الصَّدِيقِ
كَيْفَ تَغْضُو أَلَمَ تَرِ الشَّامَ فِي
النَّزْعِ وَتَشْهَدُ لَوَاءِهَا الْمَخْنُوقِ
مَزْقُ الْقَبْرِ فَالْشَّامُ تَنَادِيكَ
وَتَبْكِي مَكَانَكَ الْمَرْمُوقِ
(ص ١٢٥)

هذا فضلاً عن البلاغة الكلاسيكية التي ينبغي أن تتوافر في الملحمة، وبدوي الجبل شاعر البلاغة الكلاسيكية من دون استثناء.

لذلك كان هذا الشاعر ذا عمارات فنية شامخة في الشعر العربي الحديث، ومن هنا كان شعره يحتاج إلى دراسات شعرية تكشف عن خصوصية أسلوبه الفريد، لنفي هذا الشاعر بعض حقّه علينا، وقد ترك لنا إرثاً خالداً فريداً.

وَهَلْ جَبَّهْتُ بَحْدَ السَّيْفِ دَعْوَى
كَعَرَضِ الْقَوْمِ فَاجِرَةً وَقَاحًا؟
وَلَمْ نَغْضَبْ لَهَا أَيَّامَ كَانَتْ
حُمَى نَهْبًا وَشَعْبًا مُسْتَبَاحًا
وَلَا صَدَّتْ سَرَايَانَا عَدُوًّا
وَلَا هَاجَتْ حَمِيَّتُنَا كِفَاحًا
وَلَا اهْتَزَّتْ صَوَارِمُنَا انْتِخَاءً
وَلَا صَهَلَتْ صَوَافِينُنَا مِرَاحًا
نُجَابَهُ بِالْيَهُودِ دِمَاءً وَنَارًا
فَنَغْضِي لَا إِبَاءَ وَلَا طِمَاحًا
(ص ١١٤-١١٥)

وعلى الملحمة أن تنهض من خلال بطل نبيل، كما هي الحال عند هكتور وأخيل وجلجامش، وكما هي الحال أيضاً في شعر المتنبّي، وهو يبحث عن بطل نبيل للمحمته، ويرسم صوراً لازمة لولادته، في مثل قوله: «على قدر أهل العزم تأتي العزائم» أو «وقفت وما في الموت شكّ لواقف».. إلخ، وفي شعر بدوي الجبل شيء من هذا القبيل، وقد كان الزعيم سعد الله الجابري أحد هؤلاء

المراجع

- الشواهد الشعرية من ديوانه، دار العودة، بيروت، ط ١، ١٩٧٨.

آفاق المعرفة

الكتاب الأخير

د. عبد الكريم الأشتر*

كانت أحداث العام الأول من عودة الشاب إلى القاهرة (١٩٦٠)، للعمل في معهد الدراسات العربية العالية (بصفته معيداً ينهض فيه ببعض مهام التدريس التي توكل إليه، ويتقاضى من خزانته مرتباً محدداً لا يزيد على خمسين جنيهاً) تدعو إلى الترقب والقلق. فقد بدأت تصل إلى أسماع الناس، في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة، شائعات تنذر بالسوء، ولما يمض على قيام جمهوريتهم أكثر من عامين. وبدأت كلمة (الانفصال) المقيّنة تغزو

* أديب وناقد وأستاذ جامعي سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

أحاديثهم، وتأخذ تتمدد في حياتهم يوماً بعد يوم، لتُجهض، في النهاية، أمنيّتهم الوليدة بتحقيق الوحدة بين الإقليمين العربيين في الشمال والجنوب، مثلاً قائماً للوحدة الشاملة!

فما كاد العام الثاني، من عمله في المعهد، يشرف على نهايته، حتى بدأ الأمل يضعف، ووقع ما كان الناس يتمنون ألا يسمعوا خبره أبداً. ودخل ذلك اليوم (٢٨ / ٩ / ١٩٦١) تقويم التاريخ العربي المعاصر، موشحاً بالسواد والأسى.

يذكر الشاب أنه كان، قريباً من ذلك اليوم، في دمشق، في طريقه إلى عمله في القاهرة، حين قامت فيها مظاهرتان متعارضتان. وكان الشاب يزور صديقه الصحفي رجاء النقاش، الذي يزور دمشق، في أحد الفنادق، فاجتمعا في صالة الفندق. وكانت المطربة التي غنّت لدولة الوحدة (وردة الجزائرية) لجأت إليها، فراها تسند وجهها بكفيها وقد غطّته صفرة شديدة. واندفع يعانق صديقه وفي أعينهما دموع صامته. وبقيا، من بعد، يذكران هذه الساعة، بأساها كله.

كانت الغرفة التي خُصصت للشاب في المعهد تجاور غرفة أستاذه الدكتور إسحق

موسى الحسيني رئيس قسم الدراسات الأدبية، فرأى من عطفه عليه ومحبه له ما ليس ينساه. كان لا يناديه إليه إذا أراد أن يحدثه في أمرٍ من أمور القسم، ويختار أن يطرق عليه الباب، ويجرّ إليه كرسيّاً صغيراً، فيقعد إلى جانبه يعرض عليه برنامجاً في تنظيم محاضرات المدعوين إلى المعهد، من الأقطار العربية المختلفة. ولم يكن يتردد في بيان ما يسره وما يحزنه من سيرها فيه. وقد يخرجان من مبنى المعهد مترافقين، فيقطعان الطريق إلى ميدان التحرير، وهما يتبادلان الحديث في صورة الواقع العربي، على نحو ما يريانه فيها ذلك اليوم.

في هذه الطريق استمع الشاب إلى ما نقل إليه من أخباره الحزينة. سمعه يقول، في لحظة من لحظات الندم الصادق: إنه لم يكن ينوي الخروج من بيته في القدس، وكان بيتاً جديداً بناه بعد أن فقد بيته في الجانب الحديث من القدس. ولكن فئة من اليهود «العرب»، يتحدثون العربية بلهجاتها الشعبية، دأبوا على الاتصال به، يحرضونه على مغادرة البيت، ويهددونه بقرب وصولهم إلى زوجته وابنته! فركبه الخوف وغادر بيته، كما فعل فريق كبير من الناس!

وتمّت، من ناحية أخرى، طباعة رسالته في «النشر المهجري» بجزأها، في المطبعة التي كانت تتولى طبع محاضرات المعهد، وقدم لها الدكتور مندور مقدمة الراضي عنها، وكانت صلته به بلغت أيضاً حداً خالط فيه، هو وزوجه وبناته الثلاث، زوجة الأستاذ الشاعرة ملك عبد العزيز وبعض من عرف من أولاده، فأصبح بيتهم في الروضة بيتاً ثانياً لهم، وأصبح بيت الشاب الجديد، في الزمالك، بيتاً يركن إليه أستاذه في ساعات التعب، فما يجد مانعاً من الاستراحة في فراشه، إذا أعياه العمل.

ويذكر أنه سأل يوماً عن عدد الساعات الأسبوعية التي يمضيها في إلقاء المحاضرات، فزادت على العشرين! ولم يملك الشاب يومها نفسه من الإشفاق عليه، خشية أن يقعه التعب المتصل، في المعاهد المختلفة!

وقد أعلنت، في تلك الأيام، وفاة الأستاذ محمد شفيق غربال مدير المعهد، وشغلت مراسم التشييع رجال الإدارة في معهد الدراسات. وما يعرف الشاب ما شغله عنه، فلم يحضره. وراه أمين المعهد بعدها، وكان يعرف ما كان الرجل يحيط به الشاب من أسباب الرعاية، فسأله على نحو ما يزال

وعلم، من بعد، أنهم استولوا على مكتبته في القدس، وكانت معروفةً بنفائسها، فضموها إلى مكتبة الجامعة العبرية!

ويذكر الشاب هنا، وهما في الطريق إلى ميدان التحرير، أن الدكتور الحسيني توقف يسترجع أنفاسه المجهدة، وقال بعدها: صورة جديدة لحكاية المكتبة التي حدثنا عنها أسامة بن منقذ، من قبل، في كتاب (الاعتبار)، فقد استولى عليها الصليبيون في البحر، بعد أن تعهدوا له بالأمان. وهي المكتبة التي أفاد من كتبها (أربعة آلاف مجلد) بعد أن تمّ نقلها إليهم، مؤرخهم وليم السوري الذي كان يحسن العربية.

على هذا النحو، توثقت الصلة بين الشاب وأستاذه، فأصبح يزوره في البيت ويستمع إليه، ويراه في اللحظات الصعبة التي كانت تتخطفه فيها صور الماضي، في عام النكبة.

فأما عمل الشاب في المعهد، فسار على نحو مريح. أخذ يحاضر الطلبة في موضوع رسالته التي نال بها درجة الماجستير (النشر في أدب المهاجرين العرب إلى أمريكا) إلى جانب مناهج البحث الأدبي، والشعر المعاصر في العراق.

إلى اليوم يذكره فيحزنه حزناً
شديداً:

- أين كنت؟

أين كان؟ ظل إلى اليوم يطرح
هذا السؤال على نفسه، وتعسر
عليه الإجابة! ولو أحب أن يجمع
اليوم ساعات الندم في حياته
كانت هذه الساعة من أشدها على
نفسه!

وخلف الأستاذ غريال، في
إدارة المعهد، السياسي العراقي
عبد الرحمن البزّاز، فكان الشاب
قريباً من نفسه أيضاً. ويذكر أنه
دُعي إلى بيته، مع بعض رجال
المعهد والمحاضرين فيه، وكان
فيهم الأستاذ ساطع الحصري
والدكتور عبد الكريم الياف،
فأمضوا الساعات في تبادل الرأي
فيما تمر به أحوال الوحدة في

الجمهورية العربية المتحدة. وقد أحصى
الأستاذ الحصري، تلك الليلة، أسماء من
يقف إلى جانب رجال الانفصال، ممن
كان يستمع إلى أصواتهم من إذاعة دمشق،
فذكرهم واحداً واحداً وكان بينهم من يعدّه

من أخلص مرّديه وخاصة تلامذته! فبلغ
أساء، والشاب يلحظه، حداً لا ينساه أبداً!

- ٢ -

كان المنزل الذي سكنه الشاب، في
الزمالك، بعد عودته إلى القاهرة، من أحسن
ما تُتاح السُكنى فيه لمثله. يقع في شارع أنيق

من شوارعها، واسع جميل الإطلال على حديقة جانبية من حدائق الحي. وكان يستقبل من يزوره فيه، فينعمون معه بقضاء ساعات الراحة فيه.

وكانت زوجة الشاب وبناته الثلاث يزرن الجيران، فيجدن الأنس عندهم. وقد نعمت الأسرة بهذا الجوار الصالح سنوات البقاء في البيت، حتى إذا رحلت الأم وبناتها في زيارة قصيرة إلى سورية، أرسلت الجارة إلى الشاب، في اليوم التالي، طعام الغداء، وقالت له حين أبدى لها شكره وبقائه، في ساعة الغداء، قريباً من مركز عمله:

- اسمع! «احنا ما عندناش رجالة تاكل بيرة»!

كأنها تعدّ نفسها من أسرة الشاب وأهله، وفاء لرابطة الجوار القائمة!

وما يذكر الشاب أنه نعيم في القاهرة، بأنس الجوار كما نعيم به هذه السنوات الثلاث التي شغله فيها عمله في المعهد، واستكمال عمله في رسالته التي يكتبها، عن كل شيء من حوله! كان يرحل في ساعات الصباح إلى دار الكتب المصرية في ميدان باب الخلق، فينكب على فحص المخطوطات المتصلة بها، واستخراج ما ينفعه منها، إذ

كان يلزمه أن يجمع شعر شاعر عباسي من شعراء آل البيت، اسمه دعلج بن علي الخزاعي(*)، ويدرسه دراسة نقدية عامة، تستخلص خصائصه الأسلوبية والجمالية، وتحدد مكانته بين شعراء العصر العباسي.

كانت الساعات تطول وهو منكب على عمله، يكاد لا يعي معه شيئاً من حاجات نفسه وحاجات البيت، حتى أفاق يوماً فوجد نفسه مرهقاً، وأحس غلياناً في بطنه. فما كاد يقطع الشارع إلى باب الخلق، ويقف أمام دار الكتب، حتى غلبه الغثيان، فلزم أقصى الرصيف، ليُفرغ ما يغلي في بطنه. وأحس أن الدنيا تدور به. ثم صحا، فوجد بعض من رأوه من حول الدار، وقد حملوا في أيديهم أواني تطفح بالماء ليصبوه على يديه ويغسل به وجهه. ثم لما اطمأنوا عادوا إلى أعمالهم في محالهم القريبة!

ما مرّ الشاب في هذا الشارع، من بعد، إلا ذكر هذه الوقفة الإنسانية الجميلة، وذكر من حمل الماء إليه وصبّه على يديه. وقد غلبته هذه الذكرى بعد سنين، وهو يجتازه، فوجد نفسه في حال شديدة من التأثر. لم يكن فيهم من يعرفه، ولكن دفعهم إلى الجميل تهيوهم له بحكم تكوينهم، أو بحكم الثقافة

الاجتماعية التي يستجيبون لقيمتها! وقد بذل له الموظفون في دار الكتب أيضاً، حين كان يكون فيها، من رفقهم ومعونتهم، ومن تقديرهم لعمله، ما يعود معه الفضل في بعض ما انتهى إليه، إلى ما بذلوه.

أما المساء، فكان الشاب يلزم فيه المعهد، ينظر في عمل اليوم، ويلقى بعض من دعاه المعهد من المحاضرين العرب. ويذكر أنه وجد في صحبة الدكتور عمر فروخ أنساً دفعه إلى مرافقته في بعض الزيارات، بعد الخروج من المعهد.

يذكر أنهما زارا، ذات يوم، الدكتور يحيى الخشاب، في بيته، وكان يومها ينهض بمهام الإدارة في المعهد، ولقيا هناك الدكتورة سهير القلماوي زوجته. وقد شكا إليه ولده الصغير أماناً، افتقاده كلبه الصغير، فأخبرنا الدكتور الخشاب بأنهم عودوا صغيرهم أن ينام الكلب معه، إلى جانبه، ليدفئه ويؤنسه! خبر أثار عجب الزائرين، فشغلها الكلام في مثيراته مسافة الطريق في العودة.

وكان المعهد دعا الأستاذ سعيد الأفغاني ليحاضر في شأن من شؤون الواقع اللغوي في الشام. فلما جاء عرض عليه الشاب أن يتولى تقديمه إلى الطلبة، فأبى، ولكنه

قبل أن يرافقه أحياناً إلى الفندق الذي نزل فيه. ورآه، إذا أقبل الليل، يتناول، قبل أن ينام، كأساً من الحليب وكعكة واحدة لا يزيد عليها شيئاً.

ودعاه الشاب يوماً إلى بيته، وكان يسعى أن يجمعه بالدكتور مندور، فردّ بلهجته القاطعة:

- عودت نفسي ألا أقبل الدعوات، فإني قلماً أستجيب لمن يدعوني.
فسأله الشاب:

- ولكني أعلم أنك تزور، في دمشق، أستاذنا الشيخ البيطار، في بيته، مع الشيخ علي الطنطاوي، وقد تطول جلساتكم فيه! أجاب وهو يضحك: لذلك معنى آخر! وعاد الشاب فالح في دعوته، فاستجاب بعد جهد. واجتمع في بيته مع الدكتور مندور وعدد من الأساتذة الذين كانوا في زيارة القاهرة، فجرى بينهم نقاش طويل في بعض القضايا العامة. ولحظ الشاب، أن الافتراق في الرأي يعود، في الغالب، إلى الاختلاف في الثقافة. فقد كان الأستاذ الأفغاني، فيما يذهب إليه، يقف بعيداً مما يذهب إليه الدكتور مندور، في بيان رأيه والدفاع عنها. وقد سأله الشاب، في اليوم التالي، وهو لا يخفي حذره:

- وما رأيك في أستاذنا الأفغاني؟

فردّ، في كلمة واحدة، لم يزد عليها:

- أمّي!

ولم يقل بعدها شيئاً. على أن الشاب كان

يقدر، وهو يطرح السؤال موقف الرجلين

أحدهما من الآخر، فإنه لو سئل الأستاذ

الأفغاني عن رأيه في الدكتور مندور، لأجاب،

على طريقته في الردّ:

- لعلّي أعرفه منذ زمن طويل!

- ٣ -

اكتملت رسالة الشاب، وكانت في جزأين،

حمل أحدهما اسم «شعر الشاعر» الذي

جمعه من المصادر المختلفة، ولكنه لم يحمل

اسم «الديوان»، إذ لم يزد الشعر المحقّق

المجموع فيه على ألف بيت، مما بقي من

شعره، بعد أن ضاع الديوان. وكان الشاب

يعدّ جمعه وتحقيقه بعيداً من عامل

التأثر بمذهب الشاعر، فضلاً على الدرس

والتقويم، والعودة فيهما إلى حقائق العصر

العباسي الذي عاش فيه، من أسباب التقدير

للعمل، في جملته.

ففي هذه المرحلة، وقد اقترب موعد

المناقشة، صدر في بيروت للدكتور محمد

يوسف نجم، كتاب باسم «ديوان دعبل بن علي

الخزاعي»، ووصل إلى القاهرة. فاستدعى

الدكتور مهدي علّام، المشرف على الرسالة،

الشاب إليه، وطلب منه التحقّق من بواعث

هذا الفعل المفاجئ، إذ كانت صنعة الديوان،

واحدة من عوامل التقدير للعمل.

وحكاية هذا الباعث تقتضي الإشارة إلى

موقف سابق نقل الشاب فيه إلى الدكتور

مندور ما كتبه عنه نجم في كتاب أصدره مع

الدكتور إحسان عباس، باسم «الأدب العربي

في آثار الدارسين»، ورمّاه في كتبه التي

يصدرها المعهد، «بالخضوع لمطالب العيش،

والشعور بدنوّ الأجل، وإجبال القريحة،

وتعطّل القدرة بعد المرض». وتفسير الأمر

يعود إلى موقف قديم وقفه الدكتور مندور

من نجم، وكان عضواً في لجنة المناقشة

لرسالته عن المسرح. وبلغ الدكتور نجم ما

فعل الشاب، فحملها له، وجمع «الديوان»

الذي كان، فيما يبدو، على صلة به، ونشره

قبيل موعد المناقشة بأيام قليلة!

ولم يغفرها الشاب للدكتور نجم، فكتب

في نقد عمله سلسلة من المقالات، نُشرت في

مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق، بلغ من

أثرها، أن غاب ذلك «الديوان»، عن السوق،

غيبَةً مطلقة.

وقد أُتيح للشاب، بعد أن اكتمل عمله في الرسالة، أن يستجيب لملاحظة صديقه حمّد الكبّيسي الذي رافقه أيامه تلك، فيخلع عنه لباسه الذي كان يرتديه هذه الأشهر كلها، دون أن يلقي بالاً إليه، وأن ينعم بقدرٍ واسع من الراحة، كان في أمسّ الحاجة إليه.

واغتتم آنذاك فرصة وجود أخيه صالح في القاهرة، مع بعض رجال الثقافة القادمين من «الإقليم الشمالي»، فزاروا بعض المسارح، وصعدوا البرج المطلّ على النيل، فأَمْضَوْا فيه وقتاً طيباً.

وأحبّ أخوه، ومعه الأستاذ محمد المبارك، أن يزورا الأستاذ العقاد في بيته، فاتصل به الشاب، وحدد معه موعد الزيارة. ولكن الموعد فات وقته وهم في الطريق إلى البيت، إذ لم يكونوا يعرفونه في «مصر الجديدة»، ولم يكونوا زاروه من قبل. فلما وصلوا إليه، وجدوا العقاد في انتظارهم على الباب، إذ قدّر أن يكونوا تاهوا عن البيت.

كان حديث العقاد، تلك الليلة، حلواً ممزوجاً ببعض الذكريات. أخبرهم بأن بعض الأصدقاء أهدوا إليه تمثاله النصفي القائم في الغرفة على قاعدة خشبية، يوم خروجه من السجن. وأثار قضية تتصل

بالجلسة التي كانت عُقدت في مجمع اللغة العربية في القاهرة لدراسة ما اقترحه عبد العزيز فهمي من استبدال الحرف اللاتيني بالحرف العربي في الكتابة، على نحو ما وقع في تركيّة في عهد أتاتورك. فقد عارضه العقاد بضراوة. فلما خرج من باب المجمع وجد عبد العزيز فهمي في انتظاره، فحمّله في سيارته وقال يعاتبه:

- يا أخي! أفهم أن يعارضني في الرأي شيخ من شيوخ الأزهر، ولكني لا أفهم أن تجيء معارضته من رجل ملحد كالعقاد!

فردّ عليه العقاد، في استغراب:

- ومَن أخبرك أنني ملحد؟

ودافع، في كلام طويل، عن مذهبه في التمسُّك بمكان الفرد الممتاز من قيادة المجتمعات الإنسانية، إذ التمييز، بين الأفراد واقع في صُلب الطبيعة. فالمساواة، في الأصل، لا ترد، فكيف ترد في الفروع؟ وختم رأيه بالمحكّيّة المصرية فقال:

- (إنّ جميل ونا وحش، أساويك إزاي؟ - إنّت ذكي ونا غبي، أساويك إزاي؟).

وأبدى رأيه أيضاً في تقوُّص النظام الملكي في مصر، من الداخل، من قبل أن يتحرك الضباط لتقويضه. كأنه رمى، في

النهاية، إلى رفض الحجة في إقامة نظامهم العسكري!

وفوجئ الشاب يوماً، في مكتبه، بزيارة أدهم إسماعيل، أخي صدقي، إذ لم يكن قد لقيه من قبل. فرأى فيه صدقي مرة أخرى: مرحه ودعاباته. وأحسّ، وهو يستمع إليه، بحرارة الانتماء إلى العروبة، وحرصه على تراثها في ميادين الحياة المختلفة. وسأله يومها عن كدمة قاتمة تلو جبينه، فردّ وهو يضحك:

- نعم! طرّق عليّ الباب أحد الأصدقاء في الليل، فنزلت عن الفراش، من الجهة التي تعودت أن أنزل منها، فارتطممت بالحائط، إذ نسيت أنني كنت غيّرت موقع السرير في غرفتي، قبل أن أنام!

كان يروي الواقعة وهو يضحك في ارتباك ومرح، كالطفل، إذ كان يرى أن ما وقع له لا يقع لغير الأطفال. وقرب رأسه يومها من الشاب، وهمس في أذنه:

- ولكن أرجو ألا تحدّث بهذا الحديث أحداً!

تمت مناقشة الرسالة في جلسة رأسها الدكتور مهدي علام، وشاركه فيها الدكتور

عبد القادر القط والأستاذ محمد خلف الله أحمد، وحضرها الدكتور مندور وزوجته، وكانا لقيّا الدكتور القط عند الباب، فشكا إليهما من ألم في معدته، فقال له الدكتور مندور مداعباً:

- لعل الله، في هذه الحال يعطفكم على المتعبين من البشر!

لم يقع في المناقشة ما يستأهل أن يقف الشاب عنده، فقد جرت على نحو ما تجري عليه المناقشات في شتى الجامعات. وربما أعانته على استجلاء أحزان الشاعر الذي بكى مصارع آل البيت، وقضى عمره متخفياً في «قم» أو مشرداً مقهوراً، ما كان الشاب يحس من حدة خيبته وخيبة الناس من حوله فيما آلت إليه الأمور على الصعيد القومي العام.

ويعود الشاب اليوم، فيذكر ما لقي في مصر، خلال عمله في معهد الدراسات، من رعاية أساتذته فيه، فتفيض نفسه بأجمل ما تحمل النفس من مشاعر الحب والوفاء، ممزوجة، وهو يذكرهم، بقدر من الأسف العميق لغياب بعضهم عن الحياة في وقت مبكر: محمد مندور، وإسحق موسى الحسيني، ومهدي علام، ومحمد خلف

ويأمل الشاب، فيما كتب عنه، من بعد، في كتبه، أن يكون قد وفاه بعض حقه، بصفته ناقدًا شارك في تسديد الحركة النقدية، وخلف في النقد العربي المعاصر أثرًا لم يخلفه، في ظنه، ناقد آخر.

وقد بات يتعين على الشاب أن ينظر في إنهاء عمله في المعهد، بعد أن تلقى من الدكتور يحيى الخشاب الذي انتهت إليه أمور الإدارة في المعهد، كتاباً يحمل هذا المعنى، وإن وشي بعبارات الشكر وحمد الأثر الذي خلفه الشاب فيه. وكان هذا هو الكتاب الأخير.

اللَّهُ أَحْمَد، وساطع الحصري، ورعاية مَنْ عرف من العاملين فيه، وَمَنْ كان إلى جانبه من رفاق المرحلة وزملائها: عمر الدقاق، ومحمد خير فارس، وشاكر الفحام، وإحسان النص، ومازن المبارك، وصبري الأستر. وَمَنْ كان في عونه حين احتاج إليه.

ويقف عند أستاذه مندوز، فيراه وقد هاضه المرض، فلم يقعه عن صعود سلم طويل، ليقف إلى جانب تلميذه في أمر أصابه. ويترك عمله، ويسعى إليه، ليحذره من شر قريب. ويفتح له بيته ويخلطه وأسرته بزوجه وأولاده. وينقل إليه تجاربه ليجعله أقرب إلى حقائق الحياة ويحسن اختيار مواقفه منها.

الهوامش

❁ يعني الاسم الناقصة الفتية.

آفاق المعرفة

مواجهات القيم في نهاية عولمة الحداثة الغربية

د. عبد الهادي صالح

يجد العالم نفسه منذ سنوات عدة في مواجهة البروز المفاجئ لقارة آسيا. هذا الواقع الذي يدخل بوساطة العولمة المعتبرة كحركة اقتصادية يسارع في الوقت ذاته في تقارب وتلاقى الأمم والثقافات ويعرض الاختلاف الثقافي للخطر ويؤدي إلى تجابه قيم الحضارتين الغربية والشرقية.

١- **خلود الغرب:** رأى كثير من فلاسفة القانون من بينهم هوبز (Hobbes) أن الإنسانية مرت في تاريخها بمرحلتين: الأولى مرحلة الحياة الطبيعية، والثانية مرحلة الحياة السياسية. كانت الحقوق في الحياة الطبيعية

✽ كاتب ومترجم سوري.

✽ العمل الفني: الفنان علي الكفري.

ترجع إلى القوة سواء كانت حسية أو معنوية. بحيث كان لكل الحق في أن يفعل ما يشاء حسب رغباته، لكن تعارض هذه الرغبات جعلت الناس يتطاحنون ويتربصون ببعضهم البعض الدوائر، فكانوا يعيشون في جو ملؤه الخوف والقلق، وبالتالي تعذر عليهم إرضاء رغباتهم في هذه الحياة الواقعية. وهذا ما جعلهم يطلبون الخروج من هذا النوع من الحياة المخيفة الرهيبة طالين الأمن والطمأنينة، وعرفوا بالتجربة أن هذا الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تنازل كل عن حقه المطلق في كل شيء لصالح الأقوى الذي يجمع هذه الحقوق ويستمد منها السلطة المطلقة. وهذا هو منشأ الحياة السياسية وأساس السلطة السياسية عند هوبز. ونتيجة لمصدر السلطة هذا، فإن المتسلط يفعل ما يشاء من أجل المحافظة على سلطته. وهو الذي يقرر الخير والشر. إنه يحتكر كل شيء. وفي مقابل هذا تحصل الرعية على الأمن. لأن نشر الأمن يدعم السلطة. وقد نسج على منوال هوبز إلى حد ما كل من هيغل وماركس. فرأى هيغل أن الفكر يتحقق عبر التاريخ عن طريق إسهام الحضارات في تكوينه وفقا للتطور الجدلي وعندما يمثل شعب من الشعوب هذا الفكر ويجسمه فإنه يصبح أقواها وبالتالي يهيمن

على العالم ويمتلك جميع الحقوق ويقترح هيغل أطروحة مؤسسة في «فلسفة التاريخ» عندما يحدد «المراحل الثلاث الكبرى للتاريخ» مرحلة الشرق ومرحلة اليونان وروما القديمتين ومرحلة الغرب. فهو يرى تاريخ الإنسانية كحركة «دون عودة»، يرى هيغل أن كل مرحلة تلتقي مع صعود حضارة واحدة، وكل من هذه الحضارات المهيمنة تبدو فريدة في نوعها، وفي لحظة ظهورها تبدو كمهيمن وحيد على العالم. وينجم عن هذه الفلسفة أن الهيمنة على العالم لا يمكن بحال من الأحوال أن تشاطر ولا أن تكون عملا مشتركا. وهي بهذا المعنى بالنسبة لهيغل الذي يرى أن ارتقاء العصر الجرمانى كبداية عصر «الأزمة الجديدة» في الغرب الأوروبي، يعتبر مرادفا للنهاية النهائية والاحتمية للحضارات الأخرى. ولا يوجد في التاريخ أي عود ممكن ولا يمكن حتى التفكير فيه. بيد أنه في الفلسفة الهيجيلية لا يمكن أبدا تطبيق هذه النهاية المفروضة على كل حضارات التاريخ الإنساني الأخرى في العصر الحديث. وهنا يكمن كل تعقيد فلسفة هيغل للتاريخ. وإذا بدت له الأزمنة الحديثة حية بشكل لامتناهي ومفتوحة بشكل خالد، فقد تصور بالمقابل أن الحضارات الأخرى وكأنها انتهت إلى غير رجعة، وكأنها أخلت

مواجهات القيم في نهاية عولمة الحداثة الغربية

المجال لقوة تجاوز دون عودة قد تكون بدأت في التاريخ. ولكن لماذا تبدو هذه المرجعية إلى هيجل أساسية، لأنه في الواقع هو الذي يعيد للمرة الأولى وبشكل تنظمي أكثر من الآخرين وبلغة فلسفية أسس الحداثة الغربية. وتاريخ الاستعمار أو الاستعمار الحديث بأكمله هو شهادة لفلسفة خلود الغرب هذه: خلال عصور تفوق المستعمرين بدت دونية المستعمرين بالنسبة لهؤلاء ولأولئك حتمية وأكيدة. والجوهر الأساسي هو أن هذه الفكرة حافظت دون شك على حيويتها لكثيرين حتى الوقت الحالي. وبهذا الشكل فإن أطروحة اللاعودة التاريخي ترتبط بأطروحة خلود الغرب النرجسي والمركزي. بيد أن أحداث ثلاثة متتالية في نهاية القرن الماضي تقودنا إلى اتهام أساسي لصحة هذه الأطروحة:

١- الحدث الأول هو أزمة أسس الحداثة التي دخلت على الغرب بشكل خاص منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حوالي السنوات الخمسين. لقد قادت أزمة هذا العصر نحو نقد مفهوم الذات ومفهوم التقدم وفكر النشوء والارتقاء للتاريخ؛ واتهمت القيم التأسيسية للحداثة.

٢- الحدث الثاني هو العولمة، تلك الحركة التي تبدو للوهلة الأولى اقتصادية.

٣- والحدث الثالث الذي يرتبط مباشرة مع الثاني، هو الظهور المفاجئ والمدعش تماماً لعدد معين لبلدان آسيا على الصعيد الاقتصادي، انطلاقاً من سبعينيات القرن الماضي. وهذا قوى وعزز انتباه الغربيين نحو آسيا، ونحو الصعود الصراعي والتدريجي للبلدان الآسيوية والتي تتمتع بخصوصية حضارية موهلة في القدم. لقد دخل الغرب نقطة قريبة من مرحلة النهاية وإن القوى الآتية تتمثل في الصين والهند وإيران والتي تمتلك حضارات عريقة أصيلة دامت قروناً طويلة واتسعت حتى شملت مساحات شاسعة من العالم هي غنية بالتقاليد وهي عالم قائم بحد ذاته مليء بالألفاظ والمفاجآت التي لا تخطر ببال الغرب. هذه البلدان أصبحت قوى لاعبة في منطقتها وفي العالم وقادرة على تغيير وخلخلة المعطيات الدولية، لابل أخذت تنافس العالم الغربي الذي أخذت

مخاوفه تزداد من صعود هذه القوى على الصعيدين السياسي والاقتصادي وأصبح ينظر إليها كعامل تهديد فعلي عكر مزاج الغرب الذي بدأ يتحين الفرص المحلية والإقليمية للنيل منها؛ ف«النمر» الصيني الذي يغوي الغرب ويثير حفيظته في الوقت ذاته ينمو في اتجاهين ديموغرافيين واقتصاديين، زد على ذلك «اتساع التبادل التجاري بين الصين وقارتي أفريقيا

وأmerica اللاتينية، وزيادة حضور الصين داخل منظمة التجارة العالمية».. وعديدون هم الذين يعتقدون أن الصين صارت تتحكم برقاب الغربيين من دون اعتماد نموذجهم السياسي كاملا، ناهيك عن احتفاظها بالوسائل العسكرية اللازمة لحماية ثروتها.. ويظهر التقرير الخاص بالصين الذي أعده القائمون على منظمة التنمية والتطور التابعة للأمم المتحدة: «أن الصين ستحتل هذا العام مرتبة متقدمة على صعيد الدول

الأكثر استيرادا في العالم كما ستغدو قبل نهاية العقد القادم من أبرز الاقتصاديات الدولية وأوسعها نشاطا وتصب تلك المستجدات المتسارعة في خانة تقارير مصارف «غولدمان شاخس» الذائعة الصيت التي تجمع بشكل مبدئي بين أربعة اقتصاديات منبثقة تابعة لكل من البرازيل وروسيا والهند والصين الممثلة لأوسع أنشطتها في العالم حاليا. ويضيف التقرير: «إن تلك الدولة ستسبق الولايات المتحدة على صعيد إنتاج البضائع المصنعة، لتغدو رائدة تلك الصناعات

مواجهات القيم في نهاية عولمة الحداثة الغربية

أجابه الأميركي «هنا السفينة الأميركية - انبيدينت- نطلب منكم التحول ١٥ درجة غرباً». قال الصيني: يرجى التحول للشرق بمقدار ١٥ درجة. فالاصطدام محتم إذا استمرتم». عاجله الأميركي بصلف «بيدو أنك لا تفهم.. سفينتا هي درة البحرية الأميركية، نأمركم أنتم بالتحول غرباً!!» أجاب الصيني ببرود «أنت الذي لا يفهم، نحن لسنا سفينة، بل.. منارة... تلخص هذه الحكاية طريقة تعامل أميركا مع الصين.. والعالم!! وضيض د. سعد بساطة: «قد تكون الظروف العالمية التي مرت بالصين تشابه مامر بالعرب من ويلات ولكن.. أين هم وأين نحن الآن!! فالصين التي تحتل الموقع الثالث في الاقتصاد عالمياً. ونحن نراوح في ما نرزح تحته من تخلف على الرغم من نفطنا وغازنا.»^(٢)

ووفقاً لمقالة حديثة ومقنعة جداً نشرت في مجلة فورين أفيرز، فإن هناك توجهاً مزدوجاً ديموغرافياً واقتصادياً سيؤدي إلى تحولات مدهشة بحلول منتصف هذا القرن (...) إذ سيمثل العالم الغربي ١٢٪ فقط من سكان العالم، مع الأوروبيين الذين انخفضت نسبتهم إلى ٦٪،

(في عام ١٩١٣، أي قبل عام من اندلاع الحرب العالمية الأولى، كانت أوروبا أكثر

خلال فترة لا تتجاوز السنوات الخمس أو السبع القادمة». «أما الهند فتعتبر العملاق الاقتصادي الثاني في تلك البقعة من العالم ولا تزال تشهد نمواً يقترب سنوياً من ٦٪، كذلك الأمر بالنسبة لروسيا وتشكل على الصعيد الاقتصادي جزءاً من آسيا... أما الدرس الثاني الذي يجب أن نتعلمه من الصين هو أننا بحاجة لنفكر ونعتمد على الإدخار ليس على صعيد الحكومة فقط وإنما أيضاً على صعيد المجتمع أيضاً.»^(١) ولكن كيف استطاعت الصين شق طريقها بهذه السرعة لآفاق الألفية الثالثة وتخطي عتبة الفقر، وعقبة التخلف؟ يقول د. سعد بساطة/ استشاري دولي في مقال له تحت عنوان «احذروا التين الأصفر!»: مع ولوج الصين القرن الواحد والعشرين تغيرت الكثير من السلوكيات تبعاً للقول الصيني «إذا لم يكن بمقدورك أن تبسم.. فلا تفتح دكاناً!» هنالك رفض من القوى التقليدية لموقع الصين الجديد، وخاصة الولايات المتحدة التي أدمنت وصايتها على العالم. وهذا ما تنبئ عنه النادرة التالية: سفن أميركية بمحاذاة المياه الإقليمية الصينية: أعلمها ضابط الاتصالات الصيني باللاسلكي يطلب «إلى السفينة (١) يرجى التحول ١٥ درجة شرقاً، أنتم بصدد الاصطدام بنا»

مواجهات القيم في نهاية عولمة الحداثة الغربية

الآن المجروح (على الطريقة الأوروبية)، ينبغي عليهم مواجهة التحديات المشتركة التي يواجهونها نتيجة لعملية العولمة التي لم يعودوا قادرين على التحكم بها».^(٢)

إن أزمة الرأسمالية تعصف بعالم أمس يعيش حقبة انقلاب جذري: «فالدول الصناعية تخسر أكثر فأكثر هيمنتها، هذا في حين تبذل دول الاقتصاديات الناشئة الجهود لاحتلال المراتب المتقدمة. إنها عقدت العزم على إجبار العمالقة القدماء على التنحي جانباً، إنها تتطلع إلى الاستحواذ على ما في حوزتهم من فرص عمل، وعلى السيطرة على مصانعهم وأسواقهم أيضاً. وتغتنم الأمم الصاعدة الفرص التي تتيحها العولمة، تغتنمها بالطريقة التي تحلو لها وتناسبها: من خلال رأسمالية ذات طابع استبدادي، من خلال شركات وصناديق تمتلكها الدولة. وفيما تغلق هذه الأمم اقتصادياتها في وجه المنافسة الأجنبية، فإنها تزداد توغلاً في أسواق الغرب المحررة من القيود والحواجز. وتقوض هذه الأمم رفاهية الدول الصناعية بأساليب تزخر بالتقنن والمهارة». ويضيف المقال «وإذا صدق تكهن مؤسسة كارنغي Carnegie الخيرية، فإن الصين، وليس الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي ستكون في العام ٢٠٤١ الأمة الاقتصادية العظمى

قليلاً بتعداد السكان من الصين). اقتصادياً، سيشكل الغرب نحو ٣٠٪ من الناتج العالمي - وهو مستوى يعادل حصة أوروبا في القرن الثامن عشر وأقل من ٦٨ ٪ عما كان عليه في عام ١٩٥٠. ما نشهده الآن يمكن أن ينظر إليه باعتباره عودة إلى الماضي مع عودة الغرب إلى مكانه السابق عالمياً، قبل بدء عملية الانحدار التاريخي الطويل للصين في بداية القرن التاسع عشر، ذلك أن الفترة الطويلة للهيمنة العالمية للغرب تنتهي، ونحن على أعتاب دورة تاريخية جديدة، إذ سيكون هناك عدد من الغربيين أقل نسبياً، وعدد أكثر من الأفارقة والشرق أوسطيين، والآسيويين- مع قدر أكبر من الأهمية الاقتصادية واستراتيجية». «وأمريكا التي ربما تمر بعملية الانحدار النسبي إن لم يكن المطلق اختارت تجاهل أوروبا التي لم تعد مشكلة في نظر الولايات المتحدة مقارنة مع آسيا أو الشرق الأوسط والتي لا تقدم سوى مساعدة بسيطة في إيجاد حلول للمشكلات التي تقلق معظم الأمريكيين».

«في مواجهة التحولات الديموغرافية والاقتصادية الثورية، يجب على الأمريكيين والأوروبيين التصرف بطريقة مسؤولة أكثر من ذلك بكثير، بدلاً من تجاهل الآخرين (على الطريقة الأمريكية) أو التباكي على

مواجهات القيم في نهاية عولمة الحداثة الغربية

يسبق قط أن ارتقى بلد من البلدان بهذه السرعة الفائقة، لم يكن الفزع بهذا النحو قط. وينقل عن نابليون أنه كان قد قال «عندما تنهض الصين من كبوتها، سيرتعد العالم كله»^(٤) كما أنه لا بد من التذكير أن تطور إيران الملحوظ في الآونة الأخيرة يقض مضاجع الغربيين لأنها تخرج عن الخط الغربي في النزاعات الدولية وبدأت تظهر كقوة اقتصادية وتجارية وتكنولوجية في الشرق وأصبحت تشكل تهديدا للغرب ومصالحه ومصالح أزماته.

أزمة هوية

نعود إلى الأطروحة التي تقول إن الحداثة من خلال عولمتها تفرض على «بقية العالم» وضعاً للعودة تاريخية، وهذا ما كان يبدو أن هيجل أهمله، إذ أن الأقطاب المكونة «لبقية العالم» لم ولن تبقى بأي شكل مكتوفة الأيدي أمام غزو الحداثة. أيتوجب الإشارة بشكل حذر أن الاتصال بالحداثة مع «عالم غير حديث تاريخياً» والتي كانت تبدو لهيغل مصدر سيطرتها العالمية، كان يبدو كأحد المحركات المسرعة والمتطرفة لدخول الحداثة في سيرة أزمة ثقافية؟ ولقد وسم القرن العشرين، وبالتحديد أكثر فترة مابعد الحرب العالمية الثانية في الغرب بميسم تمزق هذه الأزمة. في الواقع، يقول هيرماس

في العالم. لا بل يعتقد مصرف غولدمان ساكس أن الصين ستتفوق اقتصادياً، على الولايات المتحدة الأمريكية في العام ٢٠٣٤ (...) وغني عن البيان أن المواطنين في الغرب يشعرون بالحيرة حينما يحيطون علماً بحقيقة هذا الارتقاء: فهم مبهورون -ومرتاعون في الوقت نفسه. إنهم مفتونون- وفزعون في الوقت عينه. إنهم يثمنون عالياً إنجازات البلاد - ويخشون أن ينافسهم الصينيون على رفاهيتهم.

إن الصين وطن أكثر من مليار نسمة، وأمة شقت طريقها إلى الاقتصاد العالمي بكل قوة وإصرار. على صعيد آخر، تراكم في خزائن المصرف المركزي الصيني الاحتياطي الأجنبي ما مقداره ١,٨ تريليون دولار أمريكي، أي تراكم في خزائنها ما يزيد على مجمل العملة الورقية والنقدية المتداولة في الولايات المتحدة الأمريكية. إن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تمويل إنفاقها صار مرهوناً بإرادة الصين أيضاً، فالأمريكيون يستطيعون اقتراض ما يحتاجون إليه من أموال عظيمة الحجم فقط في حالة مواصلة المصرف المركزي الصيني شراء سندات الدين الحكومية الأمريكية. من هنا، فلو غير الصينيون موقفهم، ستكون الولايات المتحدة الأمريكية على حافة الإفلاس. ولم

مواجهات القيم في نهاية عولمة الحداثة الغربية

جاهزة لتسلم نفسها بسهولة إلى مقتضيات الظاهرة الغازية الحاملة للتغيير والقادمة من خارج تاريخها الذي يعتبر «تقليديا». وعلى عكس ما يقترحه بعضهم نظن أن هذه الأزمة هي علامة الحيوية الثقافية والمهارة الدائمة للبلدان غير الحديثة؛ وهي التي قد تفسر، من بين ما تفسره، الانتباه الشديد الذي يوليه الغربيون للشرق.

نحو الشرق

لم يتوقف الشرق عن استهواء الغربيين. هذا الهوى الذي يبدو لنا أنه لا يمكن اختزاله لغاية وحيدة للسيطرة الاقتصادية السياسية للغرب على الشرق، التي قد نشطتها «نزعة الاستشراق» ويبدو لنا، تفسيران: أولا- ماجرى للمحدثين تحت تأثير الثقافة الفاوستية يعني بما يسميه غوته من خلال فاوست «مبدأ الحياة» الثورة والجهد الدائمين. يتعلق الأمر إذا بروح الحداثة ذاتها. وهذا يتطابق أيضا حول الحداثة وما يسميه «غير المنجز...»، أي الإرادة غير القابلة للانتهاء لكي تخرج من فضائها الجغرافي والثقافي عندما تتطرق إلى اكتشاف العالم. وهذا هو المعنى ذاته لاختراع الذات عند ديكرات الذي يرتبط بـ«العالم اللامتناهي» ومرة أخرى أيضا، عندما نصف الاستعمار فإننا نتكلم

إن أصل الحداثة غربي. وكان لظهورها حضورا عالميا؛ وعولمتها تبدو كأنها بالتالي حركة «إخراج» وتجاوز وأصبح حضورها الكوكبي ذو طابع صراعي، لأنها اتصلت بأقطاب مركزية لثقافات ذات منشأ مختلف بشكل جوهري. ومفهوم اللامتناهي المؤسس للحداثة يقود العالم الغربي و«بقية العالم» نحو شرط تاريخي جديد تماما ويهملها في حتمية موقف رابع على كل حال على التقليد والتجديد. ومصير بلاد شمال أفريقيا وآسيا نموذجي بهذا الخصوص في الواقع، إن انفتاح الغرب الحديث أنتج علاقات غنية جداً مع ثقافات بلدان مختلفة غير حديثة تاريخياً. وبهذا المعنى، فالعولمة تبدو لنا أنه لا يمكن اختزالها إلى حركة اقتصادية. وبسبب وسمها بميسم الروح الفاوستية، فالأمر يتعلق بإخراج الحداثة، في المعنى الأوسع للكلمة. ونسميها «عولمة الحداثة». وهي تعني دخول الغرب في السيرة الثقافية والسياسية والاقتصادية لبلدان غير حديثة تاريخياً التي أدخلت هذه البلدان في سيرة «أزمة هوية». وهذه الأزمة التي تدل على وضع صراعي سجلت في سجل مقاومة واعية أو غير واعية في وجه غزو آثار الحداثة الغربية. وتشير أزمة الهوية هذه إلى أن ثقافة البلدان المعنية غير

مواجهات القيم في نهاية عولمة الحداثة الغربية

الطبيعة والعلاقة التي يقيمها الإنسان مع هذه الطبيعة. قد يقتضي وصف كل عنصر من هذه العناصر أبحاثاً طويلة. ولا يهمننا هنا سوى الطبيعة. كيف ينظر الغربي إلى الطبيعة في الحداثة الغربية؟

الغرب والطبيعة

في الواقع، إن إحدى الاختلافات الرئيسية للإنسان الغربي مع الإنسان الشرقي تسجل في سجل علاقتهما مع الطبيعة. ونحن نعرف أن الغالبية الغربية الحديثة تعرف وتحدد كـ «وحدة متجانسة». هذه الوحدة وهي بالتأكيد نسبية تتماثل رغم تنوعاتها الداخلية بهذا الشكل ومن وجهة نظر عناصرها المكونة الأكثر أساسية للحداثة. وبالشكل ذاته فإن الشرق، كما يصفه هيجل، ينبثق كقارة قائمة بحد ذاتها. وتبدو الوحدة النسبية للشرق أنها تتجاوز تنوعاتها الداخلية. هاتان الوحدتان للحضارتين الشرقية والغربية تقترحان إذا نمطان من الناس. وتدخلان مفهومين للعالم، وكذلك تعريفان للطبيعة: إن عمل بيكون وديكارت كونا مفهوم الذات، وهما يقترحان سيرورة معرفة وعلم ويهدفان إلى «السيطرة على الطبيعة». هذه السيطرة كانت تبدو لمؤسسي الحداثة العنصر الضروري والمحمّل لتقدم

عن «تضاعف الملذات» كما لو كان محركاً عند الغربيين لاكتشاف أمريكا. ثانياً - إن اكتشاف الاختلاف وإيجاد فضاء ثقافي مبني انطلاقاً من قيم مختلفة بشكل أساسي عن قيم الحداثة. وهذا السبب الثاني مرتبط نسبياً بالأول، ولكن يسجل في سجل مختلف، متراسلاً مع الأزمة الداخلية، مع طرح قيم الحداثة للمناقشة. وتعرف إذا في التواجه بين العناصر المكونة للغرب وعناصر العالم غير حديث تاريخياً. وبعبارة أخرى، يعرض الشرق في ذهن غالبية الغربيين كمخرج وحيد للأزمة، مخرج من الحياة الحديثة، معاش آخر غير الحداثة، غير عملياتي، وربما من وجهة نظر اللاتقيين الدائم للإنسان مقابل العالم. تمثل الحداثة في أسسها القلق واللاتقيين. ويجد الغربي في الشرق ما لا يستطيع أبداً العثور عليه عنده: اليقين، يعني ما هو آت النقطة الحاسمة للاختلاف الأساسي للغرب وللشرق. لا يصبح الإنسان الحديث أبداً شرقياً، ولكن يتنزّه في الهواء الطلق في الشرق ويستريح هناك. فالشرق هو لحظة الراحة، لحظة غير غربية للغرب. ولكن ما الذي يفسر هذا اليقين، هذا «الهدوء الفكري» للشرق؟ يمكن أن تفسر عناصر هذا الوضع، من بينها، في تعريف الإنسان، معنى الحياة ومفهوم

مواجهات القيم في نهاية عولمة الحداثة الغربية

الفكر الاستبطاني. إن حكمة العلم ستسمح له بالآل يحبس العالم الخارجي في مفهوم مغلق وقطعي؛ وتسمح له أيضا، دون حكم مسبق يحدده، التقدم بصراحة في معرفة العالم الداخلي.

الشرق والطبيعة

الوحدة الذاتية التي نصفها عن الشرق تبدو في هذه الفضاءات الثقافية الثلاثة القديمة. لم تتجل الطبيعة في الشرق كهدف وكغرض للسيطرة. في الواقع، إن خيبة الأمل التي كانت في أساس تكوين الحداثة في الغرب لم تعرف تأثيرا حاسما في الشرق، لأن هذا الأخير لم يعيش القطيعة التاريخية بين الفلسفة والدين، مثلما كان مصير الحداثة الغربية. ولقد أصبح هذا الوضع الميزة العامة للشرق بأكمله. إذ إن هذا الشرق ينظر إلى الوجود الخارجي ببصيرة تنفذ خلال الظواهر البادية للحس إلى حيث الجوهر الباطن، فيدرك ذلك الجوهر بحدس مباشر يمزج ذاته مزجا تفننى معه فردية الفرد لتصبح قطرة من الخضم الكوني العظيم، وهذا ما يجعل منه فنا يدرك الحقيقة بذوقه ويحس الكائنات بروحه. إن نظرة الشرق إلى الوجود هي نظرة الفنان المبدع. إن للشرق لونا ثقافيا واحدا تتحد فيه أقطاره جميعا وهو الروحانية التي

العلم الحديث بأكمله. لقد نظر الغرب إلى الكون والوجود نظرة منطقية عقلانية تحليلية ووقف عند الظواهر مشاهدا لها ومجربا ومعللا، وأقام بذلك بينه وبين الكائنات حاجزا من قوانينه ونظرياته. لقد حاول فهم الحقيقة الخالدة «اللامتناهية» من خلال العقل القاصر العاجز عن إدراك الوحدة التي تشتمل الكون على اختلاف ظواهره وتعدد كائناته. لقد حول العالم الحديث الطبيعة إلى شيء موضوعي (ادورنو- هيدجر)، ولكن هذه السيرة تعرف حقيقة آثارها. وهي تبعد الإنسان عن أية علاقة متناغمة مع الطبيعة، وذلك لأنها تجعله غريبا، ليس فقط عن الطبيعة، ولكن أيضا عن «طبيعته». يتعلق الأمر إذا بتبعيته وباستلاب مزدوج. فهدف السيطرة على الطبيعة الذي يمهز بإمضائه سلطان الذاتية الحديثة التي تعيدنا إلى «سيطرة الإنسان على الإنسان» رسمت طريقا خاصا لتغيير العالم الخارجي وللسيطرة على الطبيعة بغية إرضاء حاجات الرغبات، ولقد تقدم هذا الطريق وأصبح أولوية تقريبا عمياء على الطريق مما أدى إلى تضاعف لاحد له للرغبات وشحذ التنافسات بين الأفراد والشعوب. لقد ظل الغرب يشعر نفسه كرمز للعقل المنجز والشرق الذي مازال رمز

مواجهات القيم في نهاية عولمة الحداثة الغربية

وحدة واحدة. والمعرفة الإنسانية تتجاوز حدود المدركات والتصورات، فهي مباشرة وفورية، ولا تعتمد على ثنائية زائفة بين الذات العارفة والموضوع المعروف. والمبادئ التي ينبغي أن ترشد الحياة، وأن تنظم أفعال البشر هي المبادئ التي تنظم الطبيعة، فالحياة لا تعاش بصورة طيبة إلا عندما يتوافق الناس بصورة كاملة مع الكون بأسره وعندما تغدو أفعالهم هي أفعال الكون متدفقة عبرهم. ومؤسسات المجتمع تنتظم من خلال السماح لهم بأن يكون ماهم عليه بصورة طبيعية، فالمجتمع بأسره يتعين عليه بدوره أن يتوافق مع الكون.^(٥) فالإنسان الشرقي الصيني يعيش في حالة انسجام وتناغم مع الطبيعة، ولهذا السبب يجب على «كل إنسان أن يعيش بانسجام مع السماء». إن هدف هذا الإنسان هو «تأمل الطبيعة» و«الذوبان فيها ليصبح طبيعياً». يرى بعض المفكرين أن الفكر الصيني الذي يقتضي قبول معايير الطبيعة و«إيقاعاتها أكثر من البحث عن السيطرة عليها وهزيمتها، فالطبيعة لا يمكن أن تحكم تبعاً لفائدتها للإنسان...». ويشيرون أن التاوية ترفض تطبيق علوم الطبيعة على رفاية الإنسانية المادية بشكل صريح. إن الطابع الذي يميز كتابات كونفوشيوس حكيم الصين هو أننا

ظهرت في أرضه ديناً وفناً. إن عبقرية أهل الشرق هي في التفاتهم إلى الوجود من حيث هو حقيقة تمارس بالخبرة الذاتية، لا من حيث هو شيء يوصف وتوضع له القوانين النظرية. والفرق بين ثقافة الغرب وثقافة الشرق هو نفسه الفرق بين العقل والوجدان. فلئن كان الغربي يحكم بالنتائج، فالشرقي يحكم بالشعور الراهن والوجدان العميق. يرى الإنسان الشرقي الكائن الواحد في مجموعته كونه حقيقة واحدة، فالحقيقة واحدة لا تعدد فيها. والطابع الذي يميز هذه النظرة الجمالية للوجود، فيميز بالتالي ثقافة الشرق، إنما يتمثل في الأسفار الدينية وفي الكتب المنزلة التي انبثقت منها نظرة الشرقي إلى الحياة وإلى الفن وإلى الدنيا وإلى الآخرة. هذه النظرة الوجدانية الصوفية التي تدمج الكون في كائن واحد على اختلاف مافيه من كائنات.

وإذا نظرنا إلى آسيا الشرقية فإننا نقع على حقيقة أن الثقافة المسيطرة هي الثقافة الصينية «مع فروعها الكونفوشيسية والتاوية» وهي ثقافة عبادة الطبيعة. حيث توجد في التاوية وكذلك في الكونفوشيسية الحديثة «موقف عبادة الطبيعة» وتفهم لمعناها الميتافيزيائي؛ فالتاوية تقدم: «صورة بناء، رؤية للكون والإنسان باعتبارهما

مواجهات القيم في نهاية عولمة الحداثة الغربية

الطبيعة. هذا الانسجام «يقابل ما يعرف في الثقافة الصينية بـ«لا فعل» هذا الـ«لا فعل» هو ما يتجلى في الثقافة الهندية بـ«فعل لا غائي» فنجد في الهند وحدة الوجود بادية في كل كلمة ينطق بها الهندي وفي كل نفس يتنفسه، وهي بادية في دينه وأدبه، فالهندي نفسه يمتزج بمحيطه الطبيعي مزجا، ويكتنه الوجود إلى سره الدفين فيؤاخي بين نفسه وبين الحيوان كأنهما أفراد أسرة واحدة هي أسرة الحياة. وأقدم آلهة ذكرتها «أسفار الفيدا»^(٧) هي قوى الطبيعة وعناصرها. وصور الوجدانية التي تشمل الكائنات الحية كلها في كائن واحد في سفر من أسفار «يوبانشاد».

إن طابع الشرق الأول الأصيل هو أن ينظر إلى الوجود نظرة الفنان التي تجاوز السطوح الظاهرة إلى الكوامن الخافية، فلئن كانت ظواهر الأشياء تدل على تعددها، فحقيقتها الخبيئة هي أنها كائن واحد وهي وجدانية يدركها الإنسان ببصيرته النافذة إن لم يدركها ببصره. إن الوسيلة المثلى لإدراك روح العالم نفسها هي وسيلة الطفل في براءته، هي الإدراك الحدسي المباشر، أو هي البصيرة النافذة إلى جوهر الحق وصميمه بغير مقدمات ولانتائج. إن جوهر النفس الإنسانية هو الوجود العميق

عندما نقرأ له، فإنما نقرأ عبارات تتساب إنسياً مرسلًا. ونحن لانجد في أقوال حكيم الصين تعميمات نظرية مجردة بل يكتفي بتصوير فني لفكرته. يقول كونفوشيوس: «إنه لاموضع لإنسان في المجتمع إلا إذا درب نفسه أولاً على إدراك الجمال، فإذا فهمنا «إدراك الجمال» على أنه الإدراك الذي يتم باللمسة المباشرة ولا يقوم على تحليل وتعليل وحجة وبالبرهان». وتشدد الكونفوشيسية على فلسفة معينة في التعليم، تؤكد أن الهدف الأكثر أهمية هو الوصول إلى معارف الإنسان، فمن الضروري معرفة كل من الطبيعة الإنسانية، وطبيعة الأشياء. بحيث يتم تنظيم الحياة على نحو موصل إلى الرفاهية الإنسانية، والقيام بأفضل استخدام ممكن للأشياء في العالم»^(٨).

وفيما يخص الهند نستطيع التأكد من وجود مذهب ميتافيزيائي مرتبط بالطبيعة. يشير جيداً أن المثل الأعلى للحكمة الهندية لا تتطلب ذات بالمعنى الحديث للعبارة. وبدلاً من أية مقارنة قد تتبادي بتحويل الطبيعة إلى أدوات، فالطبيعة بالنسبة للهنود تبدو جميلة جداً لدرجة أنهم يسمونها «مايا» يعني «سحر». الإنسان الصيني «مسحور بالطبيعة» وهو يسلم نفسه لتحمله تلك الطبيعة؛ وهذا يخلق وضع انسجام مع

مواجهات القيم في نهاية عولمة الحداثة الغربية

الإسلامي لا يسعى للسيطرة على الطبيعة. فالطبيعة بالنسبة له تكتسب طابعا سحريا وحميميا، ولم تكن أبدا «هدفا للسيطرة». والبيروني (٩٧٣ - ١٠٤٨) لا يبحث عن وضع معرفة الإنسان مكان الطبيعة ذاتها، وهذا ما كان، على الأقل حسب هيدغر وأدورنو، نتيجة عمل ديكرت وغاليليه. الطبيعة هي قبل كل شيء عمل الله. والصورة التي ينتجها الإنسان عن الطبيعة لا يمكنها أن تتطابق مع حقيقتها. وهكذا، نستطيع فهم بعض العناصر الأساسية عن الاختلاف الجوهري بين الشرق والغرب. وفي كل الحضارات الآسيوية لم يفكر الإنسان الشرقي ولم يرد معرفة الطبيعة انطلاقاً من ذاتيته الخاصة، لأن الانشقاق بين الإنسان والطبيعة كما نتحقق منها في تأسيس الحداثة لم يتحقق. إن ثقافة الشرق معتمدة على اللامسة الفنية والخبرة الذاتية الباطنية؛ فالحياة بالنسبة للمصري القديم هي حقيقة متصلة واحدة مقدسة أصولاً وفروعاً. كان الفنان المصري من سلامة الذوق والفطرة بحيث استطاع أن يقع على المبادئ الفنية التي غفلت عنها القرون الطويلة بعدئذ، حتى جاءت بعض مدارس الفن المعاصرة فالتقطت أطراف الخيوط من جديد لتستأنف السير في طريق شقها ذلك الفنان الأول. مواجهة الحقيقة

الصامت الكامن في دخيلة أنفسنا، وذلك هو «أتمان»- كما يسمونه -أو هو روح العالم كله، هو القوة الواحدة التي هي فوق جميع القوى -روح الثقافة الهندية تكمن في دمج الفرد في الكون دمجا يزيل الفواصل التي تميز الفرد من محيطه. فإذا ما ذاب الفرد في الوجود فعندئذ يعود الجزء إلى الكل ويفنى في الكائن الواحد القدسي الذي هو فوق الجميع... وتلك هي النرفانا.

وفيما يخص الإسلام، فإننا نؤكد أن التقليد الإسلامي لا يتناقض مع الفكر بالمعنى الديكارتي في التقليد الإسلامي... وحافظ دائما في القرآن على معناه العميق والقرآني. ولكن في العقلانية الديكارتية، هذا المعنى الخاص للفكر «يفقد مكانه ويحل محله العقل» وهكذا فالفكر الغربي الحديث هو فلسفي في أساسه، وهذه الفلسفة لا تعرف سوى العقل، في حين أن تاريخ الحضارة الإسلامية، لا يمثل الفلاسفة سوى جزء من المفكرين، والمفكرون الآخرون لا يسمحون أبدا للفكر الفلسفي أن يصبح مطلقا.... وخصوصا الصوفيون. بعض الوجوه الكبرى للعالم الإسلامي: ابن سينا، البيروني. منهج ابن سينا (٩٨٠-١٠٣٧) بالنسبة للطبيعة يشبه كثيرا «المنهج التجريبي» للعلم الحديث، مع أن الفيلسوف

الوجودية: هي مواجهة مباشرة لاتتوسطها حلقات من تعليل وتدليل، هي لب الشرق وصميمه، ومن ثم كان إدراكه قبل غيره للألوهية، وإدراكه قبل غيره للعلاقة الرابطة بينه وبين الوجود من حوله. وسواء كان محور الإدراك المباشر هو الوجود الطبيعي أو النظام الاجتماعي، فالمدار في جميع الحالات هو اللمسة المباشرة بين الذات المدركة والحقيقة المدركة، وهي اللمسة المباشرة نفسها التي أدرك بها أنبياء الشرق وقديسوه ومتصوفته حقيقة الوجود الخافية وراء ظواهره العابرات. إن الفنان الشرقي يخرج إلى الطبيعة ويفرق نفسه فيما حوله حتى يصبح جزءاً منه، إنه يغمس نفسه في تيار الكون غمسا حتى وكأنه القطرة من ماء البحر، وعندئذ يتاح له أن يشهد الطبيعة في سيالها المتصل الدفاق. إنه يندمج بذاته وبروحه في حقائق الوجود، إن مصور الغرب يتفرج على الطبيعة ويفترض أن للأشياء الفلانية خصائص معينة درسها وقرأ عنها، بينما فنان الشرق يدنو من الطبيعة وذهنه خال من كل افتراض سابق عن حقائق الأشياء كما تقع له في ذوقه المباشر، وهو يدخل محراب الطبيعة متحررا من كل علم سابق ليتقبلها بكرة. إنه يدرك وحدانيته بالمجابهة الروحية المباشرة، يدركها باللفظة

الوجدانية الواحدة، وتلك هي الصوفية الشرقية بأدق معانيها وأصدقها، فهي صوفية لاتلغي الواقع ولا تتسخه. إنه بفضل هذه النظرة الدينية الصوفية الفنية التي ينظر بها الشرقي إلى الأشياء، يستطيع إدراك الوحدة التي تشتمل الكون على اختلاف ظواهره وتعدد كائناته، فلتن كانت الحواس والعقل معاً من شأنها أن تجزئ الأشياء وتجرد العناصر بحيث تجعل من كل عنصر حقيقة قائمة وحدها، فإن الحدس عند من يستطيع هو الوسيلة إلى إدراك الوحدة في الشيء الواحد، أو في الكون الواحد. إن صاحب النظرة الفنية يعلم أن الكثرة ليس من شأنها أن تفتت وحدانية الذات الفردية الواحدة. ويعلم أيضاً أن الذات والموضوع كليهما حقيقة واحدة عند الحدس المباشر. هذه الوجدانية الضاربة في صميم الحقيقة الكونية هي سر الشرق وروحه وهما في إدراك الجوهر الكوني الواحد المتصل اللامتناهي واللامحدود، الحق الواحد الذي هو جوهر الوجود يجاوز عالم الشهادة ليغوص في عالم الغيب. إن الحرية بمعناها الصحيح هي في اندماج الإنسان بروحه في روح العالم ليصبح جزءاً من مصدر الإمكانات التي بوسعها أن تكون أي شيء على وجه التعيين والتحديد. إن الإنسان الغربي يعطي الحرية للإنسان

مواجهات القيم في نهاية عولمة الحداثة الغربية

هذا لم يؤدَّ أبداً إلى تقويض وبشكل نهائي أسس هذه الحضارات. والحداثة كظاهرة خارجية يمكن ألا تكون قادرة على قلب كيان ذاته لأزمة الهوية تبدو موسومة بمقاومة العناصر المؤسسة للحضارات الشرقية. بيد أن هذه المقاومة تبدو أنها مؤهلة لإنتاج نوع من توفيق غير مسبوق وتكوين جديد للثقافة الشرقية ببصمات وعناصر يمكن أن تتال القبول لدى الحداثة الغربية. ومن المعلوم، أن عصرنا هو عصر العولمة. إنها توقع نهاية نهائية لكل نمط استعماري. إن ظهور بعض البلدان الشرقية في إطار المنطق الدولي الجديد، والتي أنتجت تكوين ثلاثية عالمية، يعني الكتل الثلاث الأمريكية والأوروبية والآسيوية، وأنهت السيطرة المطلقة للغرب. إن دخول آثار الحداثة في العالم تتجاوز من الآن فصاعداً مناطق التأثيرات الوحيدة المباشرة والتي يمكن مراقبتها من الغرب وتعيد تنشيط القيم والثقافات. فالحداثة تتجاوز من الآن فصاعداً الغرب: هذا هو المعنى النهائي والمخرج الوحيد لعولمة الحداثة يعني الحركة الطبيعية لتوسيع الغرب على صعيد الكوكب. وتبدو هذه الظاهرة كنتيجة ذاتها لسقوط كل «حداثة استبدادية» في البلدان غير الحديثة تاريخياً. في الواقع، نطن

الفرد ويسلبها من الكون في مجموعه، وآخر يعطي الحرية للكون في مجموعه بما فيه الإنسان نفسه باعتباره جزءاً منه، ويسلبها من الإنسان الفرد من حيث هو فرد منعزل مستقل عن الكون العظيم.

يدل تاريخ الشرق عموماً والشرق الأوسط خصوصاً على مزج بين إيمان البصيرة ومشاهدة البصر، بين حقيقة القلب وتحليل العقل، بين الدين والعلم، بين الفن والعمل. إن تاريخ الفكر في الغرب -إلا أقله- هو تاريخ العقل النظري، وتاريخ الفكر في الشرق -إلا أقله- هو تاريخ الإدراك الصوفي والحاسة الجمالية، فالغرب نزعة عقلية منطقية علمية إلا ريثما يثور على نفسه، وللشرق نزعة روحانية تصوفية فنية إلا ريثما يثور على نفسه، والنزعتان تتجاوران متكاملتين في الشرق الأوسط. إن كمال الإنسان مرهون بأن يسير الحس مع العقل جنباً إلى جنب. إن مفهوم الشرقيين عن الطبيعة الذين أدخلوا علاقة منسجمة مع الطبيعة يفسر يقين الروح الشرقية. وبالمقابل، إن دخول الحداثة الغربية في عالم غير حديث تاريخياً أنتج «أزمة هوية» على مستوى أقطاب الحضارات الشرقية، والتي تهدف إلى زعزعة الانسجام المفهومي والتاريخي للإنسان الشرقي مع الطبيعة. بيد أن

مواجهات القيم في نهاية عولمة الحداثة الغربية

لأعودة تاريخي. هذا الواقع يعمل بشكل ألا تكون أي عودة مكونة ومستمرة للتقليد أو حتى التفكير بها ممكنة بعد الآن. وربما لم يعد باستطاعة العالم تجاهل الحداثة. ولكن إذا قبلنا هذه الأطروحة، فلقد رفضنا النزعة الهيغلية لعدم عودة تاريخي في الوقت ذاته؛ لأن في سجل الفلسفة التطورية تبدو لنا فكرة خلود الغرب وتفوقه الخالد في العالم هي فكرة مسجلة ويقينية، وهذا يتطابق مع وهم «الموت النهائي» للحضارات الأخرى. إن عصرنا هو عصر التكوينات غير المسبوقة. وبهذا المعنى فإن أي تكوين يمكن التفكير فيه قد لا يبدو ممكناً إلا انطلاقاً من الاعتراف بالعناصر المكونة لكل قارة ثقافية، ولم يعد ممكناً نفي الحقائق الجغرافية والتاريخية والسياسية أو إلغاء وجود رؤى العالم وأنماط التفكير الخاصة بالقارات غير الحديثة تاريخياً. إن الواقع الآسيوي اليوم هو واقع اختلال وتفاوت بين الاقتصاد والثقافة. لم يكن تقدم آسيا الاقتصادي قد وصل إلى تكوين خطاب ثقافي مقابل ملائم. لكن هذا التقدم الاقتصادي الكبير لآسيا سيجد أخيراً وبشكل لا يقبل الجدل لغته الفلسفية والثقافية.

أن أزمة الهوية، قبل أن تكون، حسب بعض الناس، علامة «هشاشة ثقافية» للبلدان المسماة «عالم ثالث»، ربما يجب أن نعتبر ذلك كعلامة ذاتها مطالبة زواج تاريخي بين قيم الحداثة الغربية الغازية والتقليد وهنا نستطيع أن نثبت فعلياً صورة حيوية ومهارة الثقافة الشرقية. هذا الواقع يعيدنا إلى رفض نهائي لكل نزعة هيغلية للتاريخ تتصور وصول الأزمنة الحديثة كما لو كانت نهاية وموت نهائي للحضارات الأخرى. على العكس: نحن في عصر ظهور جديد «لحضارات ميتة»! وإحياء للغرب المحتضر إن استيقظ من غفلته قبل فوات الأوان واستطاع إنقاذ حياته من الهلاك!

إن الفلسفة التي ترى أن التاريخ يمثل حركة دون عودة كانت في أساس تكوين الأزمنة الغربية الحديثة بأكملها. بيد أننا، كما حاولنا التفسير فإن أزمة أسس الحداثة والعولمة وكذلك الانبثاق المفاجئ لبلدان آسيوية في هذه المرحلة النهائية للقرن العشرين وضعت حداً لهذا الوهم الفلسفي. إن أزمة الهوية تقودنا بشكل حتمي نحو تكوين غير مسبوق. ونستطيع القول أن العولمة تتخلى عن العالم في وضع

الهوامش:

- ١- زيادة الاقتصاديات الصاعدة.. الصين والهند نموذجا!- تشرين في الاثنين ١ آذار- ٢٠١٠- العدد ١٠٧٣٧- مقال مترجم عن صحيفة الإندبندنت.
- ٢- أفكار اقتصادية متناثرة. دوت. كوم- احذروا التنين الأصفر!- د. سعد بساطة / استشاري دولي.- تشرين ١٠٧٤٢- الاثنين ٨ آذار ٢٠١٠).
- ٣- الانحدار النهائي للغرب- بقلم دومينيك مويسي- في صحيفة «The Japan Times on Line»- ص ١٨- ترجمة عناية ناصر- ٢٠/٢/ ٢٠١٠)
- ٤- انهيار الرأسمالية- أولريش شيفر- ترجمة د. عدنان عباس علي- عالم المعرفة- العدد ٣٧١- يناير ٢٠١٠- ص ٣٣٩- ٣٤٠.
- ٥- الفكر الشرقي القديم- جون كولر- ترجمة كامل يوسف حسين- عالم المعرفة- العدد ١٩٩- تموز ١٩٩٥- ص ٣٧٥- ٣٧٦.
- ٦- الفكر الشرقي القديم- جون كولر- ترجمة كامل يوسف حسين- عالم المعرفة- العدد ١٩٩- تموز ١٩٩٥- ص ٣٦٠.
- ٧- الفيدا Vedas: كلمة سنسكريتية مشتقة من الأصل فيد Vid بمعنى «يعرف»: والمقصود الكتب المقدسة الهندوسية الأقدم، والتي تضم أربعة أسفار هي: الريح فيدا التي تضم مجموعة أناشيد لتمجيد الآلهة، والسمافيدا وهي ترانيم تصاحب تقديم القرابين، والياجور فيدا وهي نصوص إضافية مرتبة حسب القرابين وأخيرا الإترافيدا الذي يعرف بسفر الفقراء والذي يضم نصوصا يفسرها البعض على أنها مادة للرقى السحرية (كامل يوسف حسين- المرجع السابق- ص ٣٥).

آفاق المعرفة

الجامعات الإلكترونية
ومفهوم التعليم عن بعد

د. فايز حداد

ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من الجامعات والمعاهد العلمية على مستوى العالم، تمنح درجاتها العلمية للطلبة، بناءً على مناهج دراسة موضوعة داخل الشبكة العنكبوتية، حيث يقوم الطالب بالتواصل مع تلك الجامعات، والتسجيل فيها، ومن ثم تبدأ العملية التعليمية حتى يحصل الطالب على شهادته العلمية، وهو ما يعرف بنظام التعلم عن بعد أو التعليم الافتراضي (الإلكتروني). وقد كانت الجامعة البريطانية المفتوحة أول جامعة في العالم

✽ كاتب سوري.

✽ العمل الفني: الفنان جورج عشي.

الجامعات الإلكترونية ومفهوم التعليم عن بعد

من المصطلحات ويميل البعض إلى استخدام مصطلح التعليم الإلكتروني بدلاً من التعليم الافتراضي، وذلك لأنه لأنه تعليم يعتمد على الوسائط الإلكترونية، فهو تعليم حقيقي وليس افتراضياً، ويؤكد هذا التوجه (لويس) عندما يتساءل عن طبيعة معنى كلمة افتراضي Virtual ويعد التعليم باستخدام التقنيات الإلكترونية أمراً حقيقياً، ولا شك أن نتائج هذا التعليم توحى بوجود تعليم حقيقي ربما يواكب التعليم المعتاد، على الرغم أنه لا يستلزم وجود مبان أو صفوف دراسية، بل إنه يلغي المكونات المادية للتعليم، ويرتبط هذا النوع من التعليم بالوسائل الإلكترونية وشبكات المعلومات والاتصالات وأشهرها الإنترنت التي أصبحت وسيطاً فاعلاً للتعليم الإلكتروني.

مجالات الاستفادة من التعليم

الإلكتروني

تعد تقنية الإنترنت حديثة الاستخدام وهي تفيد كلاً من المعلم والمتعلم، في النمو المهني والمعرفي، وفي النمو الأكاديمي والتحصيل العلمي للمتعلم، ويمكن إجمال الاستفادة من الإنترنت في مجال التربية بشكل عام بالآتي:

اعتمدت نظام التعلم عن بعد، وذلك في ثمانينيات القرن الماضي، ثم تبعتها بعد ذلك بعض الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، منها جامعة فيلادلفيا التي كانت في مقدمة الجامعات الأمريكية التي اعتمدت نظام التعليم

الإلكتروني. أما في عالمنا العربي، فقد ظهرت أول جامعة افتراضية في سورية عام ٢٠٠٢، وقامت بتخريج عدد كبير من الطلبة، ومن ثم تبعتها مصر في العام ٢٠٠٩ بافتتاح أول جامعة إلكترونية، والتي أقيمت بسبب تزايد أعداد الطلبة الذين يرغبون بالانتساب إلى الجامعات.

مفهوم التعليم الإلكتروني

يمكن النظر إلى التعليم الإلكتروني أو الافتراضي على أنه نوع من التعليم يعتمد على استخدام الوسائط الإلكترونية في الاتصال واستقبال المعلومات، واكتساب المهارات بين المعلمين والطلاب والمؤسسة التعليمية، وربما بين المعلمين والمؤسسة التعليمية، وهناك مصطلحات عدة تستخدم بالتبادل يذكرها دوبرز وفيليب منها: Virtual Learning On Lin و Electronic Education و Web based Education، وغيرها

الجامعات الإلكترونية ومفهوم التعليم عن بعد

٥- توفر خدمة الولوج عن بعد، حيث يمكن الدخول إلى كمبيوتر بعيد في أي مكان من العالم عبر الإنترنت، فعن طريق ما يسمى بالدليل العام الذي يحوي ملخصات الأبحاث، وأطروحات الدكتوراه، والمأجستير التي أنجزت في الجامعات ويمكن الدخول إليها واستعراضها وطلب نسخة إلكترونية منها عن طريق خدمة نقل الملفات المعروفة اختصاراً بـ(FTP) كما تم وضع الدوريات والمجلات، والصحف بشكل صفحات ويب على الشبكة، وهذا ما مكن الأساتذة من متابعة نشاطاتهم العلمية حسب اختصاصاتهم.

٦- توفر خدمة أنظمة الاستعراض، وهي أنواع يمكن من خلالها الحصول على المعلومات بطريقة سهلة، وذلك بكتابة الكلمات الأساسية (World Key) فيتم عرض المواقع التي تحتوي على الملفات المعنية المنشودة.

٧- مجموعات الأخبار، ومن خلالها نستطيع أن نتعرف ونتعلم أي شيء يجري في العالم.

٨- توفر شبكة الإنترنت جواً تعليمياً غير تقليدي ويجعل آفاق التعليم مفتوحة، وغير

١- خدمة البريد الإلكتروني، فعن طريقه يتم إرسال الرسائل وقواعد البيانات والبرامج، ويمكن لأي مستخدم للإنترنت أن يرسل ويستقبل الرسائل من وإلى أي مستخدم آخر.

٢- تقوم العديد من الجامعات في العالم باستخدام شبكة الإنترنت كمصدر هام من مصادر التعليم، فأصبح أكثر الطلاب لا يتعلمون عن طريق الكتاب المنهجي المحدد وإنما عن طريق جمع المعلومات الحديثة من خلال شبكة الإنترنت ومن مصادر متعددة وبشكل متكامل، مما يعزز ثقة الطالب بنفسه، ويقلل من وقت تعلمه.

٣- تقوم بعض الجامعات بطرح مناهجها التعليمية، والمواد الدراسية على شكل صفحات ويب، وبإمكان الطلبة المسجلين فيها تصفحها وهم في أماكنهم ومن خلال أوقات فراغهم أو وهم يعملون.

٤- توافر خدمات مجموعات النقاش، والتي تم تطويرها لتشمل خدمات المؤتمرات عن بعد، والتي تمثل وسطاً ممتازاً للباحثين لتبادل وجهات النظر، وطرح المشكلات البحثية، وكذلك عقد مؤتمرات عن بعد دون إهدار للوقت والجهد.

محددة بـمكان أو زمان أو منهج،
مما يعطي المتعلمين جواً من
التحفيز والتحدى والإثارة.

التعليم الإلكتروني وتعليم العلوم

تعد مادة العلوم من أكثر
المواد التي يمكن أن تستخدم
التعليم الإلكتروني في تدريسها،
فمواد العلوم تتميز باستخدامها
للمختبر العلمي، حيث يتم جمع
المعلومات وإدخال البيانات
ومعالجتها، وهذه الأمور يمكن
تنفيذها ببسر وسهولة، وبوقت
وتكلفة أقل باستخدام الحاسوب،
كما أن تعلم أنماط التفكير
يحتمل أن يكون أهم استخدام
للحاسوب في التعليم، وبهذا

الحياة اليومية وبمسائل حقيقية تتمثل هنا
بسؤال لا يمكن حله بطريقة مباشرة، وإنما
يتطلب تفكيراً ومعلومات ومهارات سابقة،
لذلك فإن على المعلم أن يكون على دراية
تامة بأسلوب حل المشكلات، ويقصد هنا
بأسلوب حل المشكلات طريقة تعلم تتحدى
البنى المعرفية والأطر المرجعية المعتادة لدى
الطالب من خلال عرض مشكلة جديدة في
الموقف التعليمي التعليمي وذلك باستخدام

فإنه يقدم للمتعلم فرصة للابتكار وتحمل
المسؤولية وتقدير الذات، وهذا بدوره يؤدي
إلى تنمية أسلوب حل المشكلات لدى المتعلم
وهو من أهم أهداف تعليم وتعلم العلوم
لجميع المستويات التعليمية. ويعد أسلوب
حل المشكلات أحد طرق التدريس التي
تساعد المتعلم على ربط ما يتعلمه بمواقف

الجامعات الإلكترونية ومفهوم التعليم عن بعد

- المشكلات المغلقة: وهي تلك المشكلات التي لها حل صحيح واحد، وطريقة صحيحة واحدة للحل، وتمثل أسلوب حل المشكلات بالنمط التقليدي.

- المشكلات المفتوحة: وهي المشكلات التي لها حلول صحيحة عدة كما لها طرق مختلفة عدة للوصول إلى الحل.

- المشكلات المتوسطة: وهي تلك المشكلات التي تقع بين النوعين السابقين.

محددات نجاح التعليم الإلكتروني

إن أحد أهم الأسباب التي أسهمت في ظهور مؤسسات التعلم عن بعد هو قدرتها على سد عجز مؤسسات التعليم العالي النظامية في استيعاب الطلبة، وفي توفير مقاعد للدارسين بتكلفة أقل من الجامعات النظامية وتعليم جيد النوعية، وبذلك يكون نظام التعلم عن بعد مكمل للتعليم الاعتيادي ولا يمكن أن يكون بديلاً عنه، ولذا نجد أن التعلم عن بعد مثله مثل التعلم النظامي في الجامعات الغربية، ويؤكد الأكاديميون وخبراء التعليم على أن هناك محددات يتلزم توفرها لنجاح هذا النوع من التعليم، ومنها:

١- تصميم المنظومة المتكاملة للتعلم

التفكير العلمي وليس بالتذكر والاسترجاع. ويؤكد عدد من التربويين على أن لأسلوب حل المشكلات نفس خطوات الطريقة العلمية في البحث والاستقصاء، ويمكن استخدام أسلوب حل المشكلات في التدريس باستخدام التعليم الإلكتروني من خلال:

- تقديم مشكلة (موقف يثير التساؤل) بصورة سؤال مفتوح النهاية Open Ended Question على أن تكون من واقع الحياة اليومية للطالب.

- صياغة المشكلة بشكل قابل للبحث والقياس.

- تنفيذ الإجراءات باستخدام الأدوات والقياسات.

- تسجيل البيانات وعرضها بشكل جداول ورسومات.

- تفسير البيانات واستخلاص النتائج.

- تقويم الخطوات المتبعة لحل المشكلات وتقويم النتيجة النهائية وهنا يصل الطالب إلى إدراك الحلول البديلة.

إن الميزة الأساسية لأسلوب حل المشكلات تكمن في نقل مسؤولية التعلم من المعلم إلى الطالب، وهناك عدة أنواع من المشكلات وهي:

الجامعات الإلكترونية ومفهوم التعليم عن بعد

التي تمنحها المؤسسات بالنظام التقليدي، وملتزمة بالضوابط والمعايير المعتمدة بالبلد الذي توجد فيه المؤسسة التعليمية.

٦- أن تكون المؤسسة التعليمية المقدمة لبرنامج التعليم عن بعد معترفاً بها من قبل وزارة التعليم في بلدها الأم أو هيئة اعتماد أكاديمي معترف بها، ومعتمدة من قبل المنظمات والهيئات التي تشرف على نظام التعلم عن بعد.

٧- أن تحرص المؤسسة التعليمية على أن يتم تقديم برامج التعليم عن بعد بحيث توفر للطلاب فرصاً عادلة ومعقولة للوصول إلى المستويات المطلوبة لإنجاز متطلبات التخرج.

٨- أن يمثل التعليم عن بعد نشاطاً يمارسه جميع المشاركين في النظام، بحيث تستخدم نتائج التقويم والمراجعة والتغذية الراجعة بشكل مستمر لتطوير مكونات التعليم والتعلم كافة إضافة إلى التقنيات المستخدمة.

٩- أن توفر المؤسسة التعليمية المعلومات الكاملة والواضحة للطلاب الدارسين عن بعد في المجالات التالية: طبيعة برنامج التعليم عن بعد ومتطلباته، العلاقة بين التحصيل

عن بعد، وكذلك تصميم النماذج المساعدة في توصيف البرامج الأكاديمية والمقررات للمرحلة الجامعية الأولى، ومرحلة الدراسات العليا بالمؤسسة التعليمية لمختلف البرامج المعتمدة، إضافة إلى تصميم استمارات الاستبيانات الذي تساعد في متابعة العملية التعليمية، والخدمات الجامعية ومتابعة الخريجين وغيرها.

٢- ضبط المعايير الأكاديمية ومعايير الجودة في مراحل تصميم البرامج واعتمادها ومراجعتها في إدارة برامج التعلم عن بعد، والالتزام بالأسلوب الذي يحقق المعايير الأكاديمية للدرجة الممنوحة.

٣- أن تراعي المؤسسة التعليمية القوانين السارية في البلد التي تقدم فيه برامج التعلم عن بعد بتطوير وإدارة هذه البرامج بما يتناسب مع الأسس المتعارف عليها للتعليم الجامعي.

٤- أن يعامل طالب التعليم عن بعد من حيث القبول والتسجيل وغيرها معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات.

٥- أن تحرص المؤسسة التعليمية على أن تكون المعايير الأكاديمية للدرجات الممنوحة لبرنامج التعلم عن بعد متكافئة مع الدرجات

الجامعات الإلكترونية ومفهوم التعليم عن بعد

- أن هذا النظام لا يوجد فيه المعلم والطالب في ذات المكان، وهو ما يقضي على كثير من المشكلات الناشئة عن السفر والاغتراب للحصول على شهادات دراسية بعينها.

- يمكن تقييم أداء الطالب بشكل أكثر دقة قياساً على نظام التعليم التقليدي، وذلك يستلزم وضع نظم تقييم أداء جيدة تناسب نظام التعليم عن بعد.

- وجود وفرة في الوسائل التعليمية والبرامج الحاسوبية والأفلام التعليمية والمكتبات اليومية، تتيح أكبر قدر من التعليم والتدريب للطالب، مما يساعد على إيضاح المادة العلمية بشكل أفضل، ومن ثم الارتقاء بالعملية التعليمية.

وعن معوقات نظام التعليم عن بعد، وخصوصاً في عالمنا العربي، يقول الخبراء إن أهم المعوقات أمام تطبيق التعليم عن بعد عدم وجود الخبرات المناسبة واللازمة والكافية من أعضاء الهيئات التدريسية المؤهلين للقيام بإعداد وتدريس المادة العلمية المناسبة لهذا النوع من التعليم، وضرورة حصولهم على دورات متخصصة في هذا المجال، لضمان إعداد مادة تعليمية تتناسب

والإنجاز والتقييم، وتحدد المؤسسة الوسائل والآليات المناسبة لتواصل الطلاب وتقديم أعمالهم بما يتلاءم مع الطلاب الدارسين من بعد، وأن تبلغ الطلاب بهذه الوسائل.

١٠- مراعاة التوازن بين القواعد الأكاديمية للتعليم العالي والمتطلبات الخاصة للنمط المعتمد للتعليم عن بعد، مثل العبء الأكاديمي وتجميع الساعات المعتمدة، وخصائص نظام التعليم عن بعد وكيفية التفاعل معه، كما يجب أن تقدم هذه المعلومات إلى الطلبة بحيث يتعين على الطلاب اتخاذ القرارات حول دراستهم وتقييم مسارهم الدراسي حسب معايير واضحة الأداء.

إيجابيات ومعوقات

لقد تجاوز العالم اليوم مسألة مناقشة أهمية التعليم عن بعد ومبرراته، وضرورة الأخذ به، وصار التركيز ينصب أكثر فأكثر على مسألة تجويد نوعيته وتحسين كفاءة مخرجاته، ليرتبط ارتباطاً عضوياً باحتياجات الدارسين وسوق العمل ومستلزمات التنمية، ويحدد خبراء التربية والتعليم مجموعة من الإيجابيات لنظام التعليم الإلكتروني، ومن أهمها:

الجامعات الإلكترونية ومفهوم التعليم عن بعد

- ثقافة المجتمع، وصعوبة تقبل وجود خريج جامعة دون التزامه بدوام جامعي منتظم.

- عدم وضوح وتباين المفاهيم الخاصة بالتعليم عن بعد بين المؤسسات التعليمية التي تقدم برامجها من حيث آليات التطبيق والتففيذ.

- هناك اختلافات في تلك المعايير بين هيئات الاعتماد والجودة في البلدان العربية المختلفة، مما قد يجعل بعضها يرفض الاعتراف بتلك الشهادات، وهذا بدوره كفيل بصرف الكثيرين عن اللجوء لمثل هذا النوع من التعليم. لكن ومهما يكن من أمر وسواء قبل البعض أو رفض مبدأ التعليم عن بعد، فإن الجامعات غير المنظورة قد أصبحت حقيقة راهنة وأن التنافس بينها وبين الجامعات النظامية جار على قدم وساق.

مع حالة الدراسة عن بعد، ولضمان توجيه الدارس إلى المحاور الأساسية والضرورية أثناء الدراسة ضماناً لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وهذا يمكن التغلب عليه بتدريب هيئات التدريس على كيفية التعلم عن بعد، وهو ما يعتبر أساس عملية إعداد المادة التعليمية، وشرط أساسي للوصول لبرامج عن بعد ذات جودة عالية.

التعليم الإلكتروني في العالم العربي

يتفق معظم الأكاديميين وخبراء التربية والتقنية على المستقبل الواعد لنظام التعليم الإلكتروني في عالمنا العربي، وهناك محاولات جادة في العديد من البلدان العربية لتفعيل نظام التعليم الإلكتروني، إلا أنه لم يصل لمرحلة الثبات والاعتراف به في كل البلدان العربية، وما زال ينظر إليه نظرة ريبة وحذر من المسؤولين القائمين على التعليم، وذلك يرجع لمجموعة من الأسباب أهمها:

آفاق المعرفة

سيكولوجية الإبداع

معصوم محمد خلف

الإبداع هو قدرة الإنسان على تكوين علاقات جديدة استناداً إلى عقل ناقد يتجاوز الوضع القائم إلى الوضع القادر. وعرفه آخرون بقولهم: إن الإبداع ينشد التطوير والتحسين إلى الأفضل دوماً وفي تعريف ثالث أوضح وأشمل: هو النظرة المتكاملة للتفكير والتي تحتم على المفكر تحليل وتقييم ما هو كائن ليأخذ منه ما يصح وما يناسب ثم عليه أن يطور ويبتكر ما هو جديد. كما أن هناك تعاريف عديدة للإبداع، منها «العملية التي تؤدي إلى ابتكار أفكار جديدة، تكون مفيدة ومقبولة اجتماعياً عند التنفيذ» وهناك

* باحث وخطاط سوري.

✍ العمل الفني: الفنان علي الكفري.

نمطيّون تقليديّون، لا يملكون القدرة على تحسين الواقع وتقديم الجديد، فهم يكرّرون أنفسهم، ويؤدّون إلى زيادة في الإنتاج.

وإذا كان وجود القاعدين الكسالي ضاراً بالمجتمع، فإن وجود العاملين، لاسيّما أصحاب الجدّ والدأب.. ضروري حيث لا تقوم الحياة من دونهم.

لكن ثمة فريقاً ثالثاً، عليه مدار التجديد والتحسين. إنه فريق المبدعين، الفريق الذي لا يكتفي بالتعامل مع ما هو موجود، ولا بتكراره والسير على الأنماط المألوفة، بل يملك النزوع نحو التغيير والقدرة عليه، فإذا كان تغييراً نحو الأحسن فهو الإبداع، وأصحابه صنف نادر في الحياة، وعليه المعوّل في تحويل تيار المجتمع نحو الأفضل.

وإذا كان وجود المبدعين مهماً في كل ظرف، فإنه في ظروف الضعف والركود والإحباط.. يكون وجودهم في غاية الأهمية، إذ لا مخرج من الأزمات إلا بوجود أصحاب المواهب والكفاءات المتميّزة.

حين نقرأ عن أبي الأسود الدؤلي الذي بدأ بوضع قواعد النحو، والخليل بن أحمد الفراهيدي الذي استتبّط بحور الشعر العربي، والإمام الشافعي الذي وضع أول كتاب في أصول الفقه، وابن خلدون الذي أرسى قواعد علم الاجتماع، وابن الهيثم

تعريف شامل للدكتور علي الحمادي، أوردته ضمن كتابه الأول من سلسلة الإبداع ويقول فيه بأنه: «مزيج من الخيال العلمي المرن، لتطوير فكرة قديمة، أو لإيجاد فكرة جديدة، مهما كانت الفكرة صغيرة، ينتج عنها إنتاج متميز غير مألوف، يمكن تطبيقه واستعماله».

مَنْ هو المبدع؟

- هو شخص مفكر واع يتحدى المشكلات والمصاعب بإيجاد حلول جديدة ناجحة وقابلة للاختيار أو أفكار جديدة لم يطرقها أحد من قبل وقد أثبتت الدراسات أن الارتباط بين الإبداع والذكاء كبير.

فالإبداع هو إنتاج أفكار جديدة خارجة عن المألوف، على شرط أن تكون أفكاراً مفيدة، وقد يكون الإبداع في مجال يجلب الدمار والضرر وهذا لا يسمى إبداع بل تخريب، فلو قلنا إن موظفاً ابتكر طريقة جديدة لتخفيض التكاليف أو لتعزيز الإنتاج أو لمنتج جديد، فتعتبر هذه الفكرة من الإبداع.

كما يعد الإبداع والابتكار والتجديد.. عناصر أساسية لتطوير الحياة، وبعض من الناس قاعدون كسالي يعيشون على جهود غيرهم، ومنهم عاملون، على درجات متفاوتة في الجدّ والدأب والمثابرة، لكنهم

ونظرياته في علم الضوء، وابن النفيس في اكتشافه للدورة الدموية الصغرى.. وحين نقرأ عن نيوتن وغاوس وأينشتاين الذين أبدعوا في الرياضيات والفيزياء.. فإننا نتحدث عن أنماط فريدة، لم يكن إنتاجها مجرد تكرار أو تجميع، بل هو تحويل للتيار، كل في ميدان عمله وإنتاجه.

وليس المراد أن يأتي المبدع بشيء جديد منقطع عما قبله، بل أن يبني على ما سبقه ويأتي بالمزيد، ويكون إبداعه بمقدار حجم هذا المزيد ونوعه وقيمه.

ومع هذا يمكن التمييز بين إبداع كلي وإبداع جزئي. فالإمام الشافعي مثلاً وجد أمامه نتاج فقهاء مجتهدين اتبعوا قواعد معينة في اجتهادهم فكان له فضل السبق في استنباط هذه القواعد وضبطها.. ثم جاء من بعده أصوليون تقدموا خطوات أخرى في علم الأصول فكان لهم إبداعات بقدر، وكان له فضل في إبداع أعمق وأشمل.

ومثل هذا يقال في الإبداع في أي مجال من مجالات اللغة والأدب والإدارة والسياسة والفيزياء والتكنولوجيا والطب والصيدلة..

هل الإبداع والابتكار كلمتان

مترادفتان؟

قد يعدّ الابتكار إنتاج أي شيء جديد، من حل مشكلة، أو تعبير فني. والجدة هنا

أمر نسبي، فما يُعدّ جديداً بالنسبة لفرد قد يكون معروفاً لدى آخرين. والطفل في كثير من ألعابه مبتكر أصيل، وكذا من يخترع جهازاً أو يضع نظاماً اجتماعياً أو اقتصادياً جديداً.

وأما الإبداع فهو حالة خاصة من الابتكار وذلك حين يكون الشيء الجديد جديداً على الفرد وغيره.

وكثير من الباحثين يجعلون الإبداع والابتكار مترادفين، إذ العبرة بوجود السمات العقلية والنفسية التي تؤهل صاحبها للإتيان بالجديد.

ونحن سنعتمد في هذا البحث ترادف الكلمتين. فنقول: الإبداع أو الابتكار هو النشاط الذي يقود إلى إنتاج يتّصف بالجدة والأصالة والقيمة بالنسبة للمجتمع.

عناصر الإبداع:

وفي تقويم أي عمل إبداعي أو شخصية مبدعة ينظر إلى توافر عناصر الإبداع الأساسية وهي:

المرونة، والطلاقة، والأصالة.

فأما المرونة فتعني سيولة المعلومات المختزنة، وسهولة استدعائها وتنظيمها وإعادة بنائها والنظر إلى المسائل من زوايا عدة.

وأما الطلاقة فهي غزارة الإنتاج،

وسرعة توليد وحدات
من المعلومات، كإعطاء
كلمات تتفق مع معنى ما،
أو تضاده، أو تربط جزءاً
بكل. والطلاقة تقارب
مفهوم التفكير المتشعب.
وأما الأصالة فتعني
التفرد بالفكرة. ولا
يقصد بذلك أن تكون
الفكرة منقطعة عما
قبلها ولكن صاحبها زاد
فيها شيئاً، أو عرضها
بطريقة جديدة، أو وصل
إلى نظرية تنتظم أفكاراً
متفرقة قال بها آخرون،
فالخليل بن أحمد مبدع

وتعني الأصالة في النهاية أن تكون الفكرة
المبدعة جزءاً من شخصية المبدع.
والمفكرون الذين يتميزون بالأصالة هم
أكثر تفتحاً، عقلياً وانفعالياً.
وبعض علماء النفس يزدون على عناصر
الإبداع الثلاثة المذكورة، عناصر أخرى مثل
الفائدة (بأن يكون الشيء الجديد مفيداً
للمجتمع)، والقبول الاجتماعي بأن يكون
موافقاً لقيم المجتمع.
لكن مثل هذين العنصرين يبقيان محل
جدل، فقد لا تدرك فائدة الجديد إلا بعد

حين استتبط قواعد الشعر التي كان
يمارسها الشعراء، والإمام الشافعي أبدع
في استتباط قواعد أصول الفقه التي كانت
مختزنة في عقول الفقهاء، وماندلييف أبدع
في نظم جدول التصنيف الدوري للعناصر
التي كانت معظم خواصها معروفة من قبله،
وفتحي الدريني أبدع حين وضع نظرية
التعسف في استعمال الحق، مع أن الفقهاء
منذ القديم كانوا يحكمون هذه النظرية في
كثير من الأحكام...

ويدرك النقص والقصور، ويحس بالمشكلات إحساساً مرهفاً، كما إنه يستطيع ترتيب عناصر سابقة غير مترابطة في صياغة جديدة.

والمبدع في حالاته الإبداعية قد يكون قد تحرر من المنطقية القديمة وانجرف بكل حواسه إلى الومضات التي تضيء أعماقه. ومن المفيد أن نسعى لأن ندفع باتجاه فتح مزيد من النوافذ للعقل كي يبتعد رويداً رويداً عن الانغلاق على ذاته، فالعقل المنغلق هو سبب أساسي، بل وكارثي، في مسيرة المجتمعات الإنسانية نحو الإبداع والتجديد

إن الإبداع - في لغة العرب - يعني الإيجاد من عدم الإبداع - كما يقول الراغب الأصبهاني في مفرداته - «إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء» والبدعة في المذهب: «إيراد قول لم يستنَّ قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأمائلها المتقدمة. والبدع: الأمر الذي يكون أولاً»

وحمل قوله تعالى في سورة الأحقاف: «قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِّنَ الرُّسُلِ» على أن معناه: مبتدعاً لم يتقدمني رسول، أو مبتدعاً فيما أقوله (القاموس: بدع).

«الإبداع» هو الإيجاد من عدم. ومن أسماء الله تعالى (المبدع) لأنه يوجد الأشياء

حين، وقد يكون هذا الشيء مفيداً في مجال وضاراً في مجال، وقد يكون مرفوضاً من المجتمع اليوم، مقبولاً غداً، أو مرفوضاً في مجتمع مقبولاً في مجتمع آخر...

وبديهى أن الإبداع على مستويات شتى، منها البسيط الذي يقدر عليه كثير من الناس، ومنها المتوسط الذي تقدر عليه قلة من البشر، ومنها العالي الذي ينتجه العباقرة.

قد تقرأ قصيدة لشاعر عادي فتجد في أحد أبياتها صورة شعرية جديدة، وقد تجد شاعراً محلّقاً يهز مشاعرك ويأخذ بأحاسيسك وأنت تحلّق معه في صور ومعانٍ وتعبيرات فائقة.

فالإبداع نتاج عقلي مؤسس على التنظير بأدوات مناهج البحث المترتبة في نهضتها نحو الجمالية التي يستشعر المتتبع لها تطريب الوجدان ودفع الإيمان وصدق الانتماء.

وهو عملية يتدخل فيها اللاشعور بشكل كبير إذ إنه يخزن الكثير من الرؤى والأفكار في أعماق الفرد ثم تتبثق من أعماقه لينتج ويبتكر.

والشخص المبدع هو الذي يستطيع رؤية الكثير من المشكلات في الموقف الواحد، حيث يعي الأخطاء في الأشياء التي من حوله

فالإبداع يشير بوضوح إلى القدرات الخارقة التي يمتلكها المبدع، لذلك يقول (غلفورد): «إن القدرات الإبداعية تحد ما إذا كان الفرد يملك القدرة على إظهار السلوك الإبداعي إلى درجة ملحوظة، ويتوقف إظهار الفرد المالك للقدرات الإبداعية نتائج إبداعية، أم عدم إظهاره مثل هذه النتائج».

فالإبداع استجابة غير مألوفة لكل انفعال، وبمعنى آخر من العواطف الذاتية في البعد النفسي تعد الأصل في إجراء التحولات الإبداعية على مختلف الصعد النفسية والثقافية والاجتماعية والزمانية والمكانية...

فالتشكيل الإبداعي بأعظم أبعاده الداخلية والخارجية ابن الفطرة السليمة والموهبة والذكاء ورهافة الحس وصحة الطبع، وهو يستجيب لنوع من الإبداع دون غيره فكراً كان أم شعراً ونثراً ورسمًا ونحتاً.... فهو إشراق نفسي أو إلهام موضوعي تنصهر فيه الذات المبدعة في مخاطبة الآخر، ولهذا فالإبداع ميدان فسيح لعلم النفس عامة حيث لا يصدر إلا عن انفعال الذات المبدعة.

كما إن المبدع يسعى إلى تحقيق التفرد والتميز لإبداعه الجديد وقد حاز صفات

جميعها من العدم، ومن غير آلة، ولا مادة، ولا زمان، ولا مكان، والمبدع الحق من يدرك خطوط الاتصال بين دواخله اللاشعورية والواقع فيترك الأعماق تسبح في الفضاء حتى يقتبس منها ما يضيء به الملموس والواقع.

كذلك فالإبداع منطلق أساسي للطفرات الحضارية في حياة الأفراد والجماعات والشعوب، كونها يعتمد على الموهبة الفطرية، فالخط والشعر مثلاً لا يمكن تعلم كتابته في المدارس أو الجامعات، وكذلك القصة والموسيقى والرسم والنحت، وغيرها من الفنون، ولكن الموهبة كالبذرة لا بد أن تسقى بماء الثقافة الواسعة التي تقوّي من مد جذورها في العمق حتى تستطيع أن تنمو وترعرع وتؤتي أكلها،

فالمبدع كما هو معروف هو الذي يأتي بجديد في حدود موهبته، فالإبداع لا يمكن أن يسقط برديئه ويسعى جهده لإبراز محاسنه ويتجاوز عن سيئه وذلك تأكيداً للمصادقية، لا رغبة في الإساءة.

وهي الوشيجة الأقوى التي تربط المبدع بماضيه، وهي في الوقت نفسه تربطه بحاضره إذا استطاع تحديثها أو تحديث دلالتها، إنه عالم يسمو دوماً كونه واسع الأرجاء، متعدد المسالك، متنوع الأداء.

البهاء والصفاء وفاح بعبير الأفكار الراقية المخترعة التي يلتذ الناس بها ويحكمون له بالتقدم.. فالإبداع الجميل لا يُمنح صفة الجمال إن لم يعترف المجتمع به.

فالإبداع هو نتيجة لنشاطات الملكات الأرقى في النفس البشرية، تلك الملكات التي تميز الإنسان عن سواه من الكائنات، وهي المشاعر والأحاسيس المرهفة والعاطفة والعقل الإنسانيين، ويحدث الإبداع بتعامل هذه الملكات مع مادة الإبداع أو خاصته الأولية، وخاصّة الإبداع هي الأشياء في وجودها المطلق وعليه فالإتيان بجديد لا يكون إبداعياً فنياً إلا إذا كان جميلاً، ذلك أن الفن لا يكون دون الجمال وبهذا فإن الإبداع الفني يكون بالإتيان بجديد جميل عبر الملكات الواعية.

ولكي يصل المبدع إلى القدر المتزن والمناسب من الخبرة، يجب أن يكون قد اجتاز أهم الشروط الآتية:

- ألا يترك عملاً يبدأ حتى ينهي، ولعلّ الكثير من المآسي التي يتعرض لها المبدعون، خصوصاً المبتدئ منهم تكون بسبب إهمالهم للأخذ بهذا الشرط الهام الذي يمثل الخطوة أو الركيزة الأساسية التي تساعد المبدع على اكتساب الخبرة الإنجازية.

- الهضم الخبري: فالإنسان بشكل عام

يمرُّ بمرحلتين وهو بصدد اكتساب الخبرات حيث تتمثل المرحلة الأولى بتحصيله لخبرات من الكتب أو من التعامل السلوكي والوجداني مع العمل المعتاد أو العمل الإبداعي، أو مع الآخرين من حوله، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الهضم الخبري، التي تحتاج إلى جهد ذهني ووجداني مختلف تماماً عن الجهد المبذول في التحصيل، فهو جهد هضمي، وليس جهداً تحصيلياً، فبعد التحصيل الخبري يحفظ قصائد الشعر أو قراءتها والتأثير بها مثلاً، تكون هناك عملية تأملية أخرى مماثلة تماماً لعملية الحفظ والقراءة حتى لمن حفظ الشعر أو قرأه وتأثر به أن يبدع الشعر بعد ذلك.

وإن لحظات الإبداع التي يعيشها المبدع أثناء ممارسته للعمل الإبداعي هي لحظات تجلٍ، لحظات يسمو فيها الإنسان أو الفنان مع نفسه وفنه وريشته وألوانه وأحباره وهي لا تدهم الفنان إلا وفق أجواء وطقوس خاصّة، لحظات هي بمثابة بوح فني يوازيها في جزء كبير منها طرائق بوح الصوفيين، فالظاهرة الإبداعية لها تعاريف عديدة، ولكن جوهرها الكشف والاختراع لكل ما هو جديد، في أي علم أو فنٍ أو فكر، بتطبيق أساليب وطرائق ومناهج مبتكرة في التفكير وحل المشكلات، حيث تتسم بالجد والأصالة

فأهم عوامل وجوده العقلية هي:

١- الذكاء:

قد يبدو أن الذكاء الحاد والإبداع متلازمان! والحقيقة إن الارتباط بينهما ليس كما نتصور، والعلاقة بينهما تحتاج إلى توضيح وتفصيل.

إذا اعتبرنا الذكاء قدرة عقلية عامة فهو يختلف عن الإبداع، وإن كان يرتبط به، لأن الإبداع عملية أكثر تحديداً وأكثر خصوصية من الذكاء، كما أن الإبداع ليس جزءاً من الذكاء وإن كان مرتبطاً به.

فقد تبين بالاستقراء والملاحظة والبحث العلمي أن الأذكىاء جداً ليسوا مبدعين دائماً، وأن المبدعين ليسوا دائماً من الأذكىاء جداً، فمن يحصل على علامات مرتفعة جداً في روائز الذكاء ليس دائماً من المبدعين، وكذلك لم يحصل المبدعون على الدرجات العالية جداً في روائز الذكاء.

مع هذا كله، وُجدت علاقة بين الذكاء والابتكار في المستويات العليا جداً، وعندئذ يجتمع الاتزان النفسي، والاستقامة السلوكية والنتائج العبقريّة، وهو ما كان عند أئمة وقادة عظام كأبي بكر وعمر، وخالد والمثنى، وأبي حنيفة والشافعي، وأبي الأسود الدؤلي والخليل، والشاطبي وابن خلدون، وغيرهم...

والمرونة والطلاقة، وتؤكد الدراسات النفسية المعاصرة وجود علاقة قوية بين الحلم والإبداع لا يمكن نكرانها، تتجلى في رؤوس المبدعين بلحظات خاطفة كالبرق تخلف وراءها آثار النشوة والانتصار.

الصفات الشخصية للمبدعين:

تقوم الدراسة الإحصائية لشخصيات المبدعين على دراسة كل صفة عقلية أو نفسية من الصفات المتوقع تأثيرها، مقارنةً مع مجموعة ضابطة، بشرط أن يكون أفراد المجموعة الضابطة من المستوى العلمي أو التخصصي نفسه، كأن تقاس تلك الصفات لدى كيميائي مبدع وآخر عادي، وكلاهما يحمل الشهادات الدراسية نفسها، والدرجة العلمية ذاتها، وكذا تقاس لدى كاتب للقصص الخيالي مع قصاص آخر... وهما يحملان الشهادة الدراسية ذاتها.

ونتيجة الدراسة الإحصائية تلك تبين أن هناك زميرتين من الصفات الشخصية للمبدعين: الصفات العقلية، والصفات النفسية والمزاجية.

١- الصفات العقلية:

أساس الإبداع هو التفكير التباعدي أو الشعبي، وعناصره الأساسية ثلاثة هي: المرونة والأصالة والطلاقة. وهنا نستعرض عوامل وجوده.

التعليم المدرسي بالضرورة يعتمد على المنهاج، مهما كان في هذا الاعتماد من مرونة، ويقوم الطلاب - بالضرورة - وفق التحصيل الدراسي واستيعاب المنهج مهما اعتمدت الاختبارات على الاستبطان والربط...

ونتيجة لذلك سيكون التعليم المدرسي كاشفاً للذكاء، مثمناً له، مهماً للابتكار، وربما قامعاً له! وكثيراً ما اتهم المبدعون العباقرة بأنهم أغبياء متخلفون... حينما كانوا على مقاعد الدراسة.

كذلك يجد المبدع أن التزامه بالمنهج المدرسي وضوابط الاختبارات التي تفرض عليه التقيد بمعطيات المنهج... تشكل تهديداً خطيراً لقدراته الإبداعية، يقول آينشتين عن ذلك:

«لقد كان هذا القيد مفزعاً للغاية، لدرجة أنني بعدما اجتزت الامتحان النهائي وجدت نفسي غير قادر على التفكير في أي مشكلة علمية لمدة عام تقريباً».

وفي سن السادسة عشرة رسب آينشتين في امتحان القبول في معهد الفنون التطبيقية بزيورخ، ولكنه نجح في العام التالي بدرجة مرضية.

وأعلن آينشتين مرة «إنني لا أكدر الحقائق في ذاكرتي، حيث إنني أستطيع

ويبدو أنه عندما لا يكون للذكاء أهمية ظاهرة في عملية الابتكار فإن خصائص الشخصية الأخرى، النفسية والمزاجية، تتدخل بشكل حاسم.

الذكاء شرط للإبداع، فلا بد من حد أدنى مقبول لحدوث الإبداع، فإذا تحقق هذا الشرط فإن الإبداع يتوقف على عوامل أخرى عقلية ونفسية.

ولابد من ملاحظة اختلاف هذا الحد الأدنى للذكاء بين ميدان وآخر من ميادين الإبداع.

مثلاً: لوحظ أن درجة الذكاء المطلوبة في الإبداع التقني، كاختراع الأجهزة، درجة قليلة نسبياً بالقياس إلى الدرجة المطلوبة في العلوم الفيزيائية والرياضية.

وكذلك فدرجة الذكاء المطلوبة في الإبداع الأدبي درجة عالية نسبياً أمام الدرجات المطلوبة في ميادين الإبداع التعبيري الأخرى كالرسم والتمثيل، وأمام الدرجات المطلوبة في الإبداع العلمي والتقني.

المدرسة والإبداع:

مما سبق نجد أن ارتباط الذكاء بالتفوق الدراسي ارتباط قوي، أما ارتباطه بالإبداع فليس كذلك. ومن المناسب ذكر بعض التكميلات والتوضيحات لعلاقة المدرسة بالإبداع والذكاء.

المحرك الكهربائي (الموتور)، البطارية الكهربائية، الهاتف، والمصباح الكهربائي المتألق.. إلخ.

ومثال آخر: أحد مهندسي المعمار الأمريكيين الذين درسهم ماكينون Mackinnon . (١٩٦٢)، كان واحداً من أكثر التلاميذ تمرداً، ولكن بمضي الوقت أصبح من أكثر مهندسي عصره إبداعاً. وكان عميد معهد الفنون الذي يدرس به، قد نصحه بأن يترك دراسة الفن ويتجه إلى أي عمل آخر، حيث إنه لا يملك أية موهبة، بدلاً من تضييع وقته سدى.

فإذا سألنا بعدئذ: لماذا تفشل المدرسة عادة في كشف المبدعين؟ كان الجواب: لأن المدارس تعتمد معايير نمطية لا بديل عنها، وهي تصلح للشريحة العظمى من الطلاب، وتركز - في الدرجة الأولى - على القدرات المعرفية (التعرف، التحقق، اليقظة...) ثم على القدرات التقاربية (أي الانسجام مع معايير السلوك المقبولة اجتماعياً ورسمياً، والقرب من الاتجاه الصحيح والحل الصحيح) ثم على الذاكرة، ثم على القدرات التقويمية كالتفكير النقدي والمقارن، وأخيراً على القدرات المتعلقة بالابتكار (كالتفكير المستقل والمستفسر) وهي التي تسمى بالعمليات العقلية الشعبية أو المتباعدة،

الحصول على تلك الحقائق بسهولة في إحدى الموسوعات».

ومثال آخر: التحق الطفل بمدرسة البلدة، التي لم تكن تلقن التلاميذ في ذلك الوقت، أكثر من القراءة والكتابة والحساب أي استخدام الأعداد. وكانت المدرسة تستخدم العصا لحث الأولاد الكسالى والمبطئين أو البلهاء - كما كانوا يسمونهم. وكان المعلمون عاجزين تماماً عن قراءة ما يدور في عقل تلميذهم الجديد، فكان يجلس ثم يرسم صوراً، ويلتفت حوله، وقد يصفي إلى ما يقوله كل واحد منهم، وكان يوجه أسئلة «مستحيلة» لكنه يأبى أن يجيب على إحداها، حتى لو هدهد المدرس بالعقاب. وكان الأطفال يلقبونه «الأبله»، وبوجه عام كان في مؤخرة صفه. وذات يوم، زار أحد المفتشين الصف فتوجه إليه المعلم بالشكوى من سلوك التلميذ الجديد قائلاً: «إن عقل هذا الصبي مختل وهو غير أهل لإبقائه في المدرسة أكثر من ذلك». ولكن بمرور الوقت أصبح هذا الصبي عالماً ذائع الصيت، فلم يكن إلا «توماس أديسون» Edison المخترع الأمريكي (١٨٤٧-١٩٣١)، وكلنا يعلم ما قدمه للبشرية من مخترعات يسّرت لها أسباب الحياة والرفاهية، ومنها: الحاكي (الفونوغراف)، الخيالة (آلة السينما)،

ولكنها أيضاً لغة كاشفة عن أسرار الإبداع بحيث يمكن أن يقال بنوع من المبالغة، إن الإبداع الحقيقي في مرحلة تكوّنه يحاور ذاته ويفضي أسرارهِ وكأنه لا يمكن لغير الأدب الحق أن يتحدث عن الأدب.

ومما يساعد المبدع على اكتساب الخبرة الإنجازية، هو أن يحاول التمرس الدؤوب على ما يمكن تسميته بتمارين الحسم الإنجازي، ولهذه التمارين أشكال عدّة لعلّ من أهمها محاولة المبدع وهو بصدد إنجاز تمارين التأمل اليومية في أن يضع عدداً من البدائل لحل مشكلة خاصّة أو عامّة ويفضل ألا يزيد عدد البدائل في مثل هذه الحالة عن ١٠.٧ بدائل، ثم يمنح نفسه وقتاً ضئيلاً للغاية، لا يزيد عن عشر دقائق يصدر خلالها قراراً نهائياً حاسماً لا رجعة فيه باختيار حل واحد من بين بدائل الحلول الكثيرة والمطروحة أمامه، يرى أنه الحل الأمثل بعد إجرائه للموازنة السريعة بينه وبين بقية الحلول.

فخيال المبدع هو القوة الخلاقة التي تقوم بفصل المدركات وتحليلها للوصول بها إلى نوع جديد من الخلق وفي هذا إتيانٌ بالجدّة وتحقيق للعلم الفني.

ومن التمارين الهامة في هذا الصدد كذلك أن يتمرس المبدع على ألا يشطب

والتي يمكن أن تتوصل إلى نتائج مفاجئة غير مألوفة، وهي تقابل طرائق التفكير اللام أو القدرات التقاربية، التي تنتهي إلى نتيجة محددة سلفاً.

لذلك فإن كثيراً من المبتكرين لم يتوصلوا إلى مكانتهم المرموقة في الجو المدرسي وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وأحياناً حتى نهاية المرحلة الجامعية.

ولكن هل يمكن التعامل مع التلاميذ في خطين متباينين: الخط النمطي الذي يشمل عامة التلاميذ، والخط المستقل الذي يصلح للتعامل مع مبدع في الرياضة أو الكمبيوتر أو الشعر...؟! الأمر ليس سهلاً، لكن ما يُقربُه هو نشر ثقافة تربوية بين المربين يعرفون من خلالها خصائص الشخصية المبدعة، ووجود مشرفين تربويين يتمكنون من كشف تلك الخصائص وتوجيهها ورعايتها.

وهذا يوصلنا إلى حقيقة أخرى وهي أن الإبداع الكامن في النفس لا قيمة له حتى يتحقق في واقع ملموس، لأن هذا التحقق يجعله محدداً واضحاً، فكما يقال: إن أفضل ما يحدد الناس المبدعين موضوعياً هو أعمالهم. ويقول آينشتين في هذا: لكي يكون لمفهوم الابتكار معنى حقيقي، يجب أن يقدم مقياساً لنفسه.

وإن لغة المبدع ليست لغة مؤسسة فحسب

الإبداعي، وذلك حتى لا ينقطع سبل الفكر المتسلسل في ذهنه، فيصعب أو يستحيل عليه استدعاؤه بعد ذلك مما يعطل إنجازه لعمله الإبداعي المتميز.

ما يكتب، والأبحاث عن بديل آخر لما تمّ له إنجازه بشكل جزئي في عمله الإبداعي، وإنما عليه أن يرجئ عملية الشطب أو التعديل لحين انتهائه تماماً من إنجاز عمله

المراجع

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- صناعة الإبداع. د/ علي الحمادي. دار ابن حزم بيروت ١٩٩٩م
- ٣- صورة الإبداع من التراث إلى المعاصرة. د/ حسين جمعة، مجلة المعرفة العدد /٤٨٤/ دمشق.
- ٤- الخروج من الصندوق فرانك برنس ترجمة: نسيم الصمادي.
- ٥- أميرة كشغري - البنية الذهنية وتقبل التجديد موقع منبر الحوار والإبداع الإلكتروني.
- ٦- الإبداع والابتكار. (نظرات في خصائص المبدعين) محمد عادل فارس، شبكة صيد الفوائد الإلكترونية.
- ٧- كيفية تعزيز الإبداع لدى الطلاب، المجلس الأعلى للتعليم في قطر.

آفاق المعرفة

الثقافة العربية بعيون عربية

وسيم طاهر حسن

انتشرت في الفترة القريبة شكوى متزايدة من حال الثقافة العربية المتدهورة وعلى كامل مساحة الساحة الثقافية، وتناوبت الأسباب بين أزمة ثقافة وأزمة مثقف، تترافق الشكوى مع القلق على المستقبل والتحسر على الماضي، الشكوى القائمة والأصوات العالية المميزة هي أصوات رؤاد الصف الأول من المشاركين في المشهد الثقافي العربي وليست من أصوات البسطاء والتلاميذ، أما الذين من الجائز تصنيفهم أشباه أو أنصاف مثقفين، وربما

* كاتب سوري.

✍ العمل الفني: الفنان رشيد شمه.

كنت منهم، فنجلس في الصفوف البعيدة من خشبة المسرح الثقافي نمد الأعناق لعلنا نفوز بمعرفة تزيد وتثبت ثقافتنا وتدفع بنا للأمام عددا من المقاعد، طامحين أن يكون لنا فخر المشاركة في صناعة الثقافة التي ننتمي إليها يوماً

ما . ونحن نراقب من موقعنا نسمع تلك الشكوى والأصوات التي تصدر عن الصفوف الأمامية من المثقفين، يربكنا أننا نشككي ونتبادل نظرات الاستفهام والاستغراب متهمين أنفسنا بالعجز عن فهم ما نعتبره فوق مستوانا من الأعمال التي وصلت إلى مسرح الثقافة، ولكن رواد الصف الأول لماذا ومم يشكون؟ أليست الثقافة العربية الحديثة صناعة أيديهم؟ أليست صورتها ونشاطاتها الحالية نتاج جهدهم في إعادة بناء القديم الذي يتحسرون عليه، والحديث الذي ينتقدونه مما يضيفونه بصناعة أيديهم أو ينتخبونه من البناء الجديد الحديث ليكون في قلب المسرح؟ أليسوا هم من يضع القواعد للثقافة الجديدة كيف يريدون وبكل قواهم؟ فلماذا أو مم يشكون؟ ونحن نشاهد ونتابع هذا المشهد للثقافة والمثقفين، كيف نصف حالنا وكيف نقرأ المستقبل؟.. نحن.. أقصد

أنصاف المثقفين الجالسين في الصفوف الخلفية، وحتى الواقفين والمنتظرين.. إن المشهد الثقافي العربي ضبابي.. يغلي بفعل المتابعين على الصف الأول من المثقفين، لا بد أنهم ارتكبوا ويرتكبون أخطاءً، مقارنة بشكواهم، كبيرة جداً، أخطاءً من نوع تقديم وتعظيم من لا يستحق وتأخير وتهميش من يستحق.. لأن كل الأخطاء سهلة الإصلاح إلا هذا الخطأ.. عندها المشهد الثقافي لن يبقى مشهداً ثقافياً والثقافة لن تكون ثقافة، والباحثون عن ثقافة حقيقية يغرقون ويضيعون في متاهات الخطوط المرسومة على أنها الطريق للمستقبل الموعود. فهل وصلنا لهذه المرحلة؟

أم أن الغليان القائم ناجم عن حتمية احتكاك الآراء المختلفة حول رسم صورة الثقافة العربية المستقبلية، وخلاف حول تحديد الطرق الأسلم والأقصر للوصول. وستكون النتيجة ولادة الثقافة العربية الحديثة؟

إن حال القلق هذه مشروعة وطبيعية في مجتمع مهتم مازالت تنبض به الحياة، وعلينا أن نشارك هذا العراك الثقافي إن كنا مهتمين بنتيجته، وكما تعلمون السيل

الجارف يتجمع من ماء المطر قطرة قطره، والأهم أن تكون خياراتنا نابعة من حرصنا على هويتنا الثقافية وتحديثها. ومن منا لا يرغب بالمشاركة؟ ونجد أنفسنا أمام حقيقة أن ثقافة المجتمع هي الروح التي تحرك وتوجه مجمل النشاطات التي يقوم بها مجمل الأفراد في مجتمع ما.. فالثقافة ليست نتاج المثقفين بمعنى الاختصار على إنتاجهم وحده، ولكن هي مجمل إنتاج جميع الأفراد، بقيادة وتنظيم وتوجيه النخبة في المجتمع وهم من المثقفين. أساساً المثقفون هم المجموعة التي توجه إنتاج جميع الأفراد لما فيه خير المجموع فهي المجموعة التي تقود المجتمع.. فالمثقفون النخبة هم الحكومة في مجتمع سليم البناء.. أو الحكومة هي مجموعة المثقفين القياديين.. ولا يمكن أن توجه الثقافة إلا من خلالهم فهم المقرر النهائي لشكل الثقافة والمجتمع. فلو دققنا في تشكيلة الحكومة ووزاراتها وجدنا فيها كل أنواع العلوم والأدب والفن والصحة والعلوم العسكرية والهندسة والفلسفة والقانون والاقتصاد والتجارة، وكل وزارة مسؤولة عن جزء الثقافة التي تختص بها والوزارة تعني الوزير على رأس

الهرم (الشخص الأكثر ثقافة والأوسع أفقا والأكثر قدرة على بناء نوع الثقافة التي هو وزيرها)، ثم معاونوه ونزولا إلى قاعدة الهرم الواسعة، فالوزارة هي التي تتحكم بالحاضر وهي التي تضع الخطط المستقبلية.. فالثقافة ليست الأدب فقط وليست حكرًا على وزارة الثقافة. فالطبيب جزء من ثقافة المجتمع الصحية ورافد لها، وعندما يسافر طبيب متميز للعمل خارج حدود المجتمع العربي تكون الثقافة العربية قد خسرت رافدا لها، وعندما يسافر مهندس تكون قد خسرت رافدا لها وعندما يسافر شاعر أو قاص أو ممثل أو أي مبدع في أي مجال تكون الثقافة قد خسرت رافدا لها، صحيح أن هؤلاء يمكن اعتبارهم سفراء لثقافتنا، ولكن قبل أن نقول إنهم سفراء يجب أن نكون صريحين وواعين لأسباب سفرهم، وفي حال مشهدنا الثقاف فيهم مبعدين أو مبتعدين بسبب العراك الثقافي القائم، والمشكلة التي يواجهونها في بلدانهم أكبر من قدراتهم الشخصية فاضطروا لترك مواقعهم، ومشكلتهم هي أن القائمين على الثقافة لم يضعوا إنتاجهم الثقافي في موقعه الصحيح، فعندما لم يجد المثقف المبدع المناخ الثقافي

مع الأيام سيبعد عن الرشوة.. وإلا لا نكون مثقفين. فمن يميل للابتعاد عن الشبهة سيقلد من هو أعلى منه ويقع في ما وقع فيه قدوته.

المشهد الثقافي الأدبي هو مثال وصورة عن المشهد الثقافي العام، لذلك أرغب هنا أن أسوق مشهدا لما يواجهه المهتم بالثقافة من موقعه الثقافي العادي، وإن كنت لست من المتابعين إلا أنني من المهتمين، قرأت في العدد ٥٩٩ من مجلة العربي، والتي تساهم بدور كبير في الساحة الثقافية، عن الشاعر محمود درويش، قراءات متعددة لأعمال شاعرنا، كتبت بأقلام متعددة

المناسب للإفادة من إنتاجه، بل وجد نفسه وسط صراع ينهك قواه ويستنفد طاقاته، ولم يجد الدعم المعنوي والمادي الكافي ليستمر صار مضطرا للبحث عن مجتمع آخر. عندها نكون قد فقدنا رافدا لثقافتنا وكسب المجتمع الآخر رافدا لثقافته. الثقافة إذاً مسؤولية الحكومات أولا، والمشهد الثقافي انعكاس لثقافتها وقدرتها على تمييز المثقفين المبدعين ورعايتهم والإفادة من إنتاجهم. فإذا كان المثقف في موقع القرار وتوجيه الثقافة لا يتمكن من التفريق بين الرشوة والهدية فلا نتوقع أن المثقف العادي وغير المثقف سيقدر، ولا نتوقع أن المجتمع

لأسماء لها مكانتها في المشهد الثقافي العربي، ومن أقطار مختلفة، مابين يدينا آراء قبل مباشرتها أسأل من منا يعرف محمود درويش ولا يعرف «ريتا» التي تغنيها بها سنوات (بين ريتا وعيوني بندقيه) هذا الإحساس العميق المرهف هل سيبقى بهذه الصورة عندما نقرأ ما كتب؟ وعندما أدقق وأسأل المشاركين في الدراسة بين أيدينا.. هل «ريتا» اسم فتاة أم اسم مجازي للقضية والأرض المغتصبة الحبيبة فلسطين؟ وستان بين التغني بحب فتاة هي الحب الشخصي لشاعر والتغني بحب قضية وأرض هي حينا ووجعنا جميعا؟ هل صحيح أن ريتا يمكن أن تكون، بل على الأغلب كما قرأت، هي الفتاة الإسرائيلية التي اغتصب أهلها البيت المجاور لبيته في ضيعته الفلسطينية حيث وقعت عينه ثم قلبه عليها؟؟؟ هل تبقى «ريتا» ريتا التي أحببناها؟؟؟ كل شيء سيصير له معان وتأثيرات ولن يبقى كما كان، وعندما تحدث عن الموت بحب وقبول كنت أعتقد أنه يقصد الموت في سبيل حبيبنا فلسطين، وكان يتحدث بلساني كما لسان كل عربي، ولكن بعد ما تعددت الاحتمالات.. ربما كان يقصد حبيبته ريتا أو قرار الأطباء في حالته

الصحية التي تعاطفنا معه فيها، عندها ينعقد اللسان، إن المبالغة بمدح وتفصيل كل حدث في حياته وأدبه سيكون سببا لمشكلة، صحيح أن كثرة الدراسات والتفاصيل تغني الموضوع وتزيد ثقافة القارئ وتسهم في تعزيز الثقافة، ولكن المبالغة فيها عادة تفقد العمل الفني الأدبي معناه وقيمه، وتغير توجه المشهد الثقافي وتجعله ضبابيا، وما بين يدينا دليل واضح على ذلك وهنا دعوة للجميع لقراءة العدد ٥٩٩ من مجلة العربي للاطلاع على مكونات هذا المشهد الثقافي.. المكون الأول دور الدولة في تبني الثقافة، لشاعرنا وضعه الخاص كونه فلسطينيا ونجد الشاعر منتقلا من مجتمع إلى آخر، فالشاعر لم يجد نفسه مستقرا في بلد يحتضنه كمثقف له إنتاجه الأدبي والنضالي، فكان منتقلا حسب التغيرات في القبول، مهرجان هنا وندوة هناك ودعوة عند ثالث، وفي كل مجتمع كان له حضوره الجماهيري من المحبين لشعره. والمكون الثاني المجلة ذاتها من أكثر المجالات الثقافية شيوعا وتداولاً بين المثقفين، فلها دور كبير في المسرح الثقافي من خلال تجميع الأعمال من كل مساحة العالم العربي وإعادة

أُسطو على أحد.. ولكني إذا ما جعت أكلت لحم مفتصبي.. حذار حذار من جوعي ومن غضبي» على عدد سطورها وكلماتها القليلة ووضوحها ومباشرتها انحضرت في كتاب التاريخ الشعري والنضالي والإنساني، ولم ييخل بالمزيد في شعره، ومع تقدمه في مسيرته كأني أراه، حسب ما وصفت المقالات، أغرته فكرة أهمية تحديث الثقافة العربية وتحديث لغة الشعر، فكرة ابتدعها قلق المثقفين على العروبة المتهمة بالتخلف والعجز، فكان له ما وصف به شعره الجديد من المستقيم إلى المنحني إلى الدائري إلى المتكسر.. وكان ذلك سببا لابتعاد شعره الحديث عن الجمهور وما زلنا نسمع قصائده القديمة تغنى من القلب، فمحمود درويش، كما صورته المشهد في المقالات، انتقل من المناضل بالكلمة في ميادين القتال وقد سطر اسمه في كتاب التاريخ إلى الأديب الشاعر البارع على مسارح الثقافة. المكون الرابع تقييم النخبة المثقفة لأعماله والتي رسمت المشهد بأقلامها في عدد المجلة ٥٩٩، هذه القراءات والتحليلات جميعها تصب في مديح الشاعر، ولو اختلفت الاتجاهات والأسلوب، ولكن عندما ندقق

توجيهها لكل المثقفين على كامل مساحته أيضا، وحتى لو لم تكن تتبنى آراءهم بمعنى تحمل مسؤوليتها فإنها تتبناها كقيمة ثقافية، فهي مشاركة إذاً في المشهد الثقافي العربي. وقولها إنها ليست مسؤولة يعفيها من المسؤولية القانونية ولا يعفيها من المسؤولية الثقافية التي تتصدى لها. المكون الثالث الشاعر وإنتاجه، الشاعر من كبار الشعراء الذين تركوا بصمة واضحة في المشهد الثقافي وهو فوق كونه شاعر بالمعنى الأدبي فهو ملتزم بقضية إنسانية عربية اتخذ فيها موقع المناضل بما يملك من قوة الكلمة، فادبه الشعري له قيمة أداة نضالية، حياته وحبه وتنقلاته وانتسابه الحزبي والتجاذبات والتناقضات كلها ملفتة خلقت هذا الشاعر، والحقيقة أن معظم المبدعين يسجلون أسماءهم في كتاب التاريخ بأعمال تكون أحيانا قليلة ولكن عظيمة التأثير فنحن نعرف الكثير من الشعراء والأدباء والمبدعين من خلال عمل أو قصيدة أو أحيانا أبيات شعر معدودة من قصيدة، هذا ينطبق على شاعرنا الذي سطر اسمه في كتاب التاريخ بشعر حفظه الجمهور ومازال «سجل أنا عربي.. أنا لا أكره الناس.. ولا

فيما كتبوه والمشهد الثقافي الذي رسموه لإنتاج محمود درويش الأدبي وبأقلام مختلفة لأسماء من رواد المقاعد الأمامية يتغير المشهد تماماً: فالشاعر ممدوح لأسباب مختلفة ومستمرة في جميع إنتاجه، وكأن كل ما كان يقوله له قيمة أعلى فأعلى، فإذا كان دخل التاريخ منذ قصيدته الأولى فهل نتصور أين وصل في آخر كتاباته؟، لدرجة التناقض والتمييع والضياع بين التحاليل، فأحدهم يمتدح البساطة ثم يمتدح التعقيد وبعضهم يمتدح الكلمة البسيطة المعنى المباشرة ثم يعود لامتداح الكلمة التي تحمل كل المعاني (درويش لاعب بارع بالكلمات)، (إلى جانب احتمالات رمزية أخرى تجعل الدلالة الشعرية ليست محصورة في المعنى الحرفي بل قابلة للتمدد والتجدد والتأويل طبقاً لأفق المتلقي وما ينتظره من النص)، مرة يمتدح لمباشرة واستقامة أسلوبه ثم يمتدح لمواربته واستخدام الدوائر ثم من الدوائر إلى المتكسر ثم العودة للمنحني،،، يمتدح لالتزامه المدرسة الشعرية القديمة ثم يمتدح لاستحداث مدرسته الخاصة الحديثة، يمتدح لأنه ملتزم بهويته يأكل لحم مغتصبه ويدعونا لذلك ثم يمتدح لتماهيه

في الإنسانية وتخليه عن هويته وتسامحه وتعاطفه حتى مع سجانه، يمتدح لتقبله الحقيقة الأزلية (الموت) وهدوئه في اقترابه منه ويمتدح لتحديه الموت ورفضه له.. وقائع وآراء وتحليلات أدبية وفكرية كثيرة تجعل من المستحيل أن يصل القارئ لنتيجة معها، وبدل صفاء الرؤية من كثرة التحليلات نتيه في ضبابيتها؟ وهو مشهد من الصورة العامة للثقافة العربية التي لا تختلف عنه، ويحق لنا في المقاعد الأخيرة والواقفين القلق والخوف أمام مشهد يصعب وصفه لأعمال شخص لطالما أحبيناه ووجدناه قريباً. المكون قبل الأخير.. الجماهير التي أحبت الشاعر الذي تحدث بلسانها حديثاً لم تكن تستطيع التعبير عنه بقوة الكلمة والأسلوب كما فعل، فكان منها ولها في بعض شعره، ومنها ولها في كل قيمته وغايته ونتيجته، واتخذ رمزاً نضالياً ومنازة شعرية تحدد القضية والعدو وتحدد الطريق والغاية، شاعر القضية يتقدم عندما ترفع رايات القضية ودعوات النضال أما عندما تطوى، يطوى الشعر وينسى الشاعر. المكون الأخير في المشهد الثقافي.. المثقفون من الجمهور، المثقفون في المقاعد العادية والواقفون، من

هم مثلي والذين حاورتهم في ماهو مكتوب، هؤلاء انقسموا على بعضهم وعلى أنفسهم بسبب ضبابية التحليلات التي وضعهم فيها مثقفوا الصف الأول، فالجميع مجمعون على الواضح البسيط المباشر الجميل وعلى سبب وغاية الشاعر، ولكنهم وسط ضباب وضياح عندما تلونت معاني الكلمات وتغيرت الاتجاهات وتداخل المنحني مع المستقيم مع المتكسر، كل منهم يقرأ الشعر من مجموع معرفته بالشاعر وثقته به وانتمائه لقضيته، المعاني الأولى والإحساس الأول هو مخزوننا الواضح المحب للشاعر وإنتاجه، ولكن مع تقدم الدراسات وتعدد الآراء والعروض يطغى الأدب والكلمات على الموضوع والإحساس الأساسي، وبدل أن يبقى المعنى واضحا، صار للكلمات معان وصار المعنى لغزا.

ولكن مهما تغير أسلوب شعره، وأربكتنا التحليلات.. نعرف أنه لم يغير انتماءه وهويته ومازال «برأس الصفحة.. عربيا.. يأكل لحم مغتصبه..» وكفاه فخرا.. رحمه الله..

بالعودة إلى ما كتب.. في المشهد بقعة ثقافية مختلفة رسمها أحد المشاركين نشاهدها وسط الضباب تزيد إرباك المشاهد، عندما

استخدم قدرته على التلاعب بالكلمات والمعاني ليخلق لونا أو بقعة خاصة في مشهد ثقافي عام، عامدا أو غير عامد لنوع التأثير وقيمة الاجتهاد، حين ذكرنا بأهمية الأرض عند العربي مقارنة بأهمية ما لديه من عرض متعلق بالأنثى، على الرغم من أن هذا الاستخدام اللغوي قديم ومعروف عند الأدباء جميعا (الأرض) لفظ مؤنث كما (السماء) نستخدم معها الإشارة (هي) ولانستخدم (هو)، والأرض والأم مترابطتان في الأدب، إلا أن الجديد الذي قدمه الكاتب هو الرجوع إلى الفعل، أصل الكلمة، لتوضيح تلاصق المعنى والتشابه العملي، عندما عرض بعض الكلمات التي تستخدم بطرق مختلفة وتوحي بمعاني ذات الدلالات المباشرة وغير مباشرة، فاستخدم كلمة (حرث) ليصل إلى مشهد لم يسبقه إليه أديب، الإغراق في التدليل على (أنوثة الأرض) بالتذكير بأصل الفعل للكلمة، وأصل الفعل لكلمات (الفتح والفتوح)، و(اغتصاب)، وصفة (بكر) ليؤكد على تكافؤ قيمة الأرض والعرض عند العرب، فهل يطالبنا الأدب كلما استخدمنا لفظا مؤنثا (هي) أن نقرنه بالعرض، أو باستحضار قاموسنا وخيالنا العملاني لنبدع

فهما جديداً. هذا الإغراق والتغيير لأسلوب ومعنى الأدب ووظيفته يخلق عند المثقف العربي المتلقي (القارئ) شعوراً منفراً، واستهجاناً من الثقافة التي يتم اختيارها للمشهد الثقافي العربي، ويزيد الصورة ضبابية. وبالمناسبة هل التدليل على قيمة الأرض بالقياس بقيمة العرض صحيح؟ فالعربي يضحي بروحه لأسباب العرض أحدها وليس أهمها وإلا لما ترك عربي بيته للمشاركة في فتح، (بسبب الضباب الناجم عن، الحرت، لابد من توضيح أن بيته ليس عرضه ولكن من في البيت من، حرت، أو أخت وأم، وأن الفتح تعني الحرب).. حسب ثقافتني.. هكذا يزداد الضباب في المشهد.

هذا كان مثالا لما يواجهه المثقف العربي في المشهد الثقافي العربي العام ومثال لتغيير المفاهيم والطريق وبالنتيجة الهدف، واختلاط الحابل بالنابل دون رقيب سوى من لا قرار له، من هذا المثال أجد المبدعين مسؤولين عن المحافظة على قيمتهم وتوجهاتهم أمام التيارات والصراع الفكري الذي يحاول تحديث الثقافة لا يعرف بأي اتجاه، فهل يستهوي رؤاد الصف الأول ما هم فيه؟ وهل نرغب باستمرار الغليان وهل

من طريقة لإيقافه، في العدد ٥٥٩ من مجلتي بين يدينا مقالة بقلم الدكتور منير سويداني يعرض فيها لسبب من أسباب الضبابية التي تعاني منها ثقافتنا وأسباب غليانها وهو عدم وجود معايير تقاس وتفاضل على أساسها القضايا الإنسانية لتكون ناظما لمستقبل خطواتنا المستقبلية، وهنا أود القول إنني أوافق رأيه في صعوبة بل استحالة وضع معايير دقيقة، أو شاملة للثقافة، فكل أحداث الحياة حتى الموت يحمل قيمة نراها إيجابية من زاوية وسلبية من زاوية أخرى، وبين الزاويتين مسافة كبيرة، ولكن ماذا ننتظر حتى نتبع صاحب الرؤية.. هل ننتظر حتى يقنع الجميع بوجهة نظره، وغلبة وجهات النظر الأخرى؟ أم ننتظر أن يترك المعركة وينسحب يائسا مغلوبا؟ أم أن يبادر بسوق الآخرين معه إلى حيث يرى؟ وكل الاحتمالات ممكنة بغض النظر عن النتيجة فربما كان ينظر بعين مصلحته الشخصية وربما كان ينظر بعين مصلحة الجماعة. حتى ذلك الحين.. ثقافتنا العربية اليوم من الذي يديرها ويرسمها ويوجهها، أم أننا لانتحرك.. ننتظر..!. أعتقد أن الحل بيد (رجل يدرى ويدير أنه يدرى) ويعمل

بما يدري دون الوقوف عند آراء الآخرين على الرغم من (ديكتاتورية) هذا الشخص أو الفكرة، وعلى الرغم من الصعوبات التي سيواجهها، لأن السير وراء شخص يدري خير ألف مرة من الوقوف وراء ألف يدرون، وخير ألف مرة إن كنا لانعرف اتجاه المرعى أن يسوقنا إليه سوقا شخص يدري من أن نموت ونحن نقف في مكاننا... وهي مقولة تستحق أن نوسع لها مقالا.

وبما أن مشهدنا كان في الساحة الثقافية الأدبية الشعرية، سأعرض لمشهد آخر ليس بعيداً نشاهده فيه حوارية صحفية مع مثقف من كبار الفاعلين في الثقافة العربية الحديثة.. مع أدونيس، وهو من المبدعين الذين بدأوا مشوارهم الثقافي من الساحة الثقافية العربية ثم انتقل ليتابع مشاركته في البناء الثقافي العربي من بعيد!.. يشارك أدونيس الرأي القائل بضرورة تغيير صورة الساحة الثقافية العربية واستخدم تعبير (تهديم وإعادة البناء) لهذه الغاية، المشهد مختصر في المقالة عن الشعر وعن الثقافة وعن دور المرأة، لكنه ساطع وملفت بمواقف تحفزنا لقراءة رأيه وإمعان النظر، خاصة في تعبيره عن الشعر وضرورة تحديثه وجعله

عميق المعاني، لا ينال غرضه بسهولة: «الشاعر بطبيعته غريب دائماً حتى في لغته لأنه يسير في المجهول وكلما تقدم في سيره يتحول، يتغير، فهو داخل ذاته وداخل لغته غريب».. أدونيس (جريدة الثورة عدد ٢٠١٠/٣/١٠).

هل صحيح أن وظيفة الشعر (أو حتى الثقافة عموماً) تفكيك أو تهديم ما ألفناه لإعادة البناء؟ هل ينتقد الشعر الجماهيري لأنه يعبر عن أفكار عامة ولا يعبر عن فرادة الشاعر ذاته؟ أم صحيح أن الشعر هو فن القدرة على رؤية الجماهير في المجتمع (وجهة نظر)، والتعبير عن الرؤية بطريقة ذكية أو ممتعة أو فنية أو جميعها معا.. المهم أن تصل تلك الرؤى ليفهمها الناس عموماً وأن تصل معها رسالة جمالية بمعنى القيمة والهدف لإفادة المجتمع (بحرنا) ورفض ثقافته ببناء جديد؟ فالشعر والأدب أداة ووسيلة للشاعر للوصول إلى غرضه في التأثير على المجتمع، وسيلة ولكن بطريقة خاصة بالشاعر فالخصوصية هي خصوصية الأسلوب وليست بالضرورة خصوصية القيمة والهدف. فالأسلوب الشعري بهويته العربية الذي نتطلع إليه: أسلوب في الكلام

يحمل قيمة إنسانية (علمية أو تاريخية أو جمالية وغيرها) من خلال صياغة موسيقية جمالية تحرك الإحساس والشعور، الذي منه اشتق اسم الشعر، فالكلام المنمق، الموسيقيّ المغنّى، الذي يخلو من الفكرة والقيمة ليس شعرا (حضاريا) نتطلع إليه، كما الكلام المنمق الذي يحمل فكرة وقيمة إنسانية ولكنه يخلو من الموسيقى ولا يحرك المشاعر ليس شعرا. والمبالغة في الحالين تفقد الكلام صفة الشعر.

الفكرة أو القيمة التي يحملها الشعر أو يسلط عليها الضوء لها مستويات منها البسيط جداً ومنها العميق جداً، والأسلوب متدرج بمستوياته منه المباشر ومنه الرمزي، فالشعر جزء غني من الثقافة العربية وبناء عظيم. لعل أهم صفة فيه هي جماهيريته فالشعر العربي معروف بموسيقاه وشاعريته، أي الإحساس المرافق للكلمة والمعنى، مما خلق حوله دائرة جماهيرية واسعة أقل ما توصف به أنها اجتمعت على الجمال البسيط وهو صفة إنسانية سامية، أما الشعر المبتذل كما الشعر العميق (على تضاد النوعين قيمة) فله مجتمعاته الضيقة الخاصة، فالشعر بصفاته القديمة أطلقت

عليه تسمية الشعر العربي هذه التسمية هوية لتلك الصفات كما يسمى العربي عربيا لأن له مواصفات الهوية العربية. وكما يستبعد الفرد لمخالفته صفات الهوية يستبعد الشعر. إن انتماء الشعر الحديث بالصيغة والأهداف التي ينشدها أدباء الحداثة للشعر العربي هو كانتماء العربي الذي يمضي حياته وعمله ولغته وزواجه في أروبة للعرب، أو.. «كحداثة استخدام السيارة أو الطائرة بالنسبة للعرب»، وهنا الخطورة والمفارقة، فالأديب أو العالم العربي الذي ينكره مجتمعه وتبتناه مجتمعات أخرى تتصنع ثقافته بثقافة المجتمع الذي تبناه، وعلى الأغلب تكون الصبغة طاغية على الأصل، وعندها تكون النتيجة تغييرا للثقافة وتهديما للأصل وليس تطورا وبناءً، فأولى أن ينسب إبداعه للمجتمع الذي تبناه... والشكر للمجتمع العربي الذي يبعد مبدعيه.. أليس كذلك؟؟؟

الشاعر الكبير محمود درويش، بدأ مشواره الشعري: «سجل أنا عربي» وقال: «وإن لم يفهم البسطاء معانيها فأولى أن نذريها.. ونخلد نحن للصمت»، أبرز صفة أساسية للهوية الشعرية ولم يكن المقصود

إليه وتأثير العشق فيه كأنه يتحدث عن شخص مثله، فتأثير الإيمان هو تماماً كتأثير العشق بالنسبة للآخرين، فالشاعر الصوفي شخص مؤمن صاحب انتماء فكري عميق، ثم هو متمكن من اللغة قادر على تطويع الكلمات لتحمل الفكرة وجمال الصياغة معا فهو ليس (شاعرا صوفيا) بل هو (صوفي شاعر)، وإن لم يعان القارئ، المتلقي، العشق لن يعرف ما يعانيه عاشق ولن يعرف عميق إيمان المتصوف، ومن لا يعرف المتصوف الشاعر لن يعرف أن معاني ألفاظ العشق والهيام التي هي رموز وأدوات لفظية يقصد بها عبادة سامية، فهي لغة خاصة لأمثاله من الصوفيين وليست للجُمهور الذي لو عرف معانيها اللغوية وتمتع بعموم الإحساس الإنساني فيها إلا أنه لن يفهم عميق قيمتها ومعناها. فالشاعر المبدع قادر على تطويع الشعر بمكوناته التي تعطي هوية الشعر العربي في شتى المواضع الإنسانية القديمة والحديثة.

المشكلة هي في تحميل الشعر وظيفة تهديم وتفسير وإعادة البناء لساحة ثقافية لم يتفق المشاركون في بنائها حتى الآن على مكوناتها، فهي مشكلة تحديد القضايا

استخدام الشعر استخداما سطحيا بسيطا، فالحرية والهوية ومقاومة المستعمر ليست قضايا بسيطة سطحية، ولم يعن عدم قدرة الشعر على حمل رسائل عميقة لا يفهمها البسطاء، فالثقافة مستويات.. وكلما اتسعت دائرة الجماهير دلل ذلك إما على بساطة الفكرة وعموميتها (وليس سطحياتها) أو على قوة وقدرة العرض الشعري والتي هي أسلوب الشاعر وتمكنه من الكلمات لإيصال فكرته. الصعوبة تكمن في الصياغة الشعرية للموضوع والقيمة المطلوب من الكلمات إيصالها أو إلقاء الضوء عليها.. فعندما يختار المثقف الأداة الجمالية الشعرية لإيصال فكر عميق فلسفي أو سياسي أو ديني وغيرها سيجد صعوبة شديدة بسبب اختياره إن لم يكن متمكنا منه، أو سيكون شعره إبداعاً مميزاً إن كان متمكناً من الفكرة والأسلوب. ومن أمثلة قدرة الشعر على حمل العميق والخاص، دون تغيير خصائص وهوية الشعر، الشعر الصوفي، الصوفية أعمق أنواع الفكر، يحوّل الصوفي معبوده الروحي إلى الصيغة الجمالية الإنسانية العامة فهو قد يتحدث عن عشق لمحبوبه، وهو يعبر عن (شعوره) تجاهه وروعة صفاته واشتياقه

الحضارية ليتصدى لها هذا النوع من الأدب، خاصة وأن الحضارة العربية كانت حضارة ولم تعد، بل صار العرب متخلفين عن بقية دول العالم، ليس كل العالم حتى لا نحبط أكثر، ولكن كحضارة سبقنا الكثيرون وبما أننا لا نستطيع اللحاق بهم في مجالات العلوم التقنية توجهنا للشعر واللغة فحملناهما مسؤولية التصدي والمحافظة على كرامة الحضارة العربية لغوياً وتركيبياً. فاللغة العربية الآن تصارع جنباً إلى جنب مع الشعر العربي الغزو الثقافي الأجنبي المتطور ولا دعم آخر من أي اختصاص كان، ونعلم تماماً، كما يعلم القارئون على الثقافة، أن اللغة والشعر أصلاً نتاج الحضارة التقنية والفلسفية والروحية وكل العلوم، وأن التطور فيهما ناتج عن التطور في المجالات الأخرى، فكيف نتصور زيادة حجم قاموس لغوي كقاموس «لسان العرب» إذا لم ننتج ما نسميه؟ نعرب ونترجم!! (شكراً لكم أحسنتم ثابروا) هذا ما تقوله الحضارة العربية.. طبيعي في هذه الحالة أن يكون المشهد الثقافي في الساحة الشعرية معتما وليس ضبابياً.. وبما أن معظم المواضيع الإنسانية هي مواضيع ثابتة متكررة فتكون إعادة تناولها تكراراً

وجموداً للشعر (للتقافة)، يضاف مشكلة تجديد طرق الشعر والخروج من القوالب القديمة دون إخراجها من هويته، فما نراه من الحداثة إغراق بالرمزية لا لعمق الفكرة لا.. بل لرغبة الشاعر في خلق أسلوبه الخاص الجديد، ليكسر الجمود الذي تنهم به الثقافة العربية، ولعرض أفكار، على الأغلب سبقه إليها كثيرون، ولكن بأسلوب حديث مغرق في الرمز ليعطي مساحة لتعدد الغرض والفكرة المقصودة بتعدد القراء، فكل قارئ يفهم الرمز حسب ثقافته، وبالنتيجة قد لا يصيب هدف الشاعر إلا واحداً من الكل، ويكون الشاعر سعيداً لأن الكثير من القارئين يقدمون فكرة وغاية تجاوزت مستوى ما أراد هو أصلاً، وهذا بحد ذاته انتصار الأستاذ الذي حرص تلميذه للتفوق عليه، وهذا إبداع أو بدعة.. وكلما أمعن الشاعر أو الأديب بتعقيد أسلوبه وتعميق معانيه، كلما ابتعد عن قيمته الثقافية المتمثلة في إيصال الفكرة. عندما نقف أمام نص لا نستطيع تمييز محتواه، عندما نقراً: «الشاعر بطبيعته غريب دائماً حتى في لغته لأنه يسير في المجهول وكلما تقدم في سيره يتحول، يتغير، فهو داخل ذاته وداخل لغته.. غريب» هذا التعبير المبتكر

نوع من الأدب الجديد الصعب على المثقف العادي، الذي لم يجد بدا من أن يتبع أدباء الحداثة الذين يستخدمون الرمز العميق، فاشتكل عليهم معناه وغايته، وتقاطعت طرقهم، وتقطعت بهم السبل، ومع تزايدهم واتساعهم تزايدت الشكوى من عدم القدرة على الوصول للفائدة. فهل المشكلة أن الجمهور يدعي فهم العميق، أم أن الأدب ليس عميقاً أصلاً بقيمته وغايته ولكنه مشكل مربك بمعانيه وألفاظه، وصارت الاتهامات توجه تارة للأدباء وتارة للجمهور، وحتى متبادلة بين المثقفين المؤلفين والنقاد، فهل المثقفون الذين يتبعون الشعراء ومنهم الذين أرهقوا أنفسهم في فهم شعر كشرع أدونيس أو شعر محمود درويش الحديث ليحولوه من فرادته العسية الغامضة إلى سطحياتهم هم من الغاوين المسيئين للفكرة والشعر؟ أم أنهم صعدوا درجة وجلسوا مقعداً ليس لهم؟ وهل من المعقول أن يقال إن الساحة الثقافية العربية تخلو من القراء المثقفين والقراء المتابعين، الذين يستحقون مخاطبة بمستواهم، وأنا على قلة متابعتي يدهشني دائماً أن أي عمل ثقافي سواء كان معرضاً فنياً أو موسيقياً أو شعرياً.. إضافة

إلى المحاضرات العلمية، النادرة،.. يدهشني أنه يجمع الكثيرين، وأن المدرجات تكون ملاءى، بل مكتظة بالمهتمين المتابعين، ويكون الدخول إلى القاعات متعزراً، وعند الخروج تجدهم يتناقشون بنشاط كخلية النحل، فهل هذا النحل ليس نحلاً أو ليس مأمولاً منه عسلاً؟ ولا يستحق أن تقدم له الورود التي يستسيغها ويفضلها!.

يبدو أن الثقافة العربية بكل مكوناتها واختصاصاتها تعاني من أن الحاملين لمشاعلها يجدون صعوبة في توجيه مشاعلهم، أو أنهم ينفرون من المشهد الثقافي العام فيخطئون في توجيهها، فإذا كنا نريد ثقافة عربية حديثة نفخر بها فهذا لا يعني أن نهدم الأبنية الثقافية القديمة لنبني مكانها، ولكن يجب أن نرى مجمل الساحة الثقافية، وحتماً سنجد أنها واسعة وأن فيها مساحات شاسعة لبناء كل جديد ولا حاجة لبذل الجهد في تهديم القديم بما يحويه من نفيس ومن رث.. لعل أساس المشكلة الثقافية هو ذاته أساس انتشار الثقافة إنها الحداثة والتكنولوجيا والورق والطباعة والإنترنت.. نعم لقد يسر التطور انتشار الأفكار الهدامة التي تسعى للكسب المادي وبناء الثروات

أكثر بكثير مما سمحت للأفكار التي تبني الإنسان المثقف.. وأضيف ترك المثقفين في موقع المسؤولية مسؤولياتهم في مراقبة الثقافة.. إن دعم الثقافة لا يعني الاكتفاء بتشجيع ودعم التأليف والترجمة ومنع ما هو واضح الإساءة للثقافة بمعناها الواسع. لأن ذلك أدى إلى اتساع المساحة الثقافية الرثة المحتوى على حساب الثمين، وذلك ما نعانیه عند دخول أي مكتبة بقصد الحصول على موضوع معين، فنجد عشرات الكتب المطبوعة وعشرات الكتاب والعناوين لا نعرف أيها يستحق القراءة، فنترك كل جديد ونعود للكتب المتداولة المعروفة وفي كثير من الأحيان المتوارثة... وهذا أحد أسباب جمود الثقافة العربية، أو ربما نختار أحد الأسماء المتداولة الحديثة التي سطع نجمها ربما لقيمة محتواها وعلى الأغلب لشهرة كاتبها لأسباب سياسية أو اجتماعية أو مالية. فأين دور المثقفين القياديين الذين يملكون القدرة على التمييز بين الرث والثمين؟ إن واجبهم أن يساعدوا القارئ في اختيار كتابه ليس في المكتبة ولكن قبل ذلك.. عند الموافقة على طباعة الكتاب، بتوضيح الهدف الذي تسعى إليه الثقافة في مرحلة معينة والمواضيع

التي يراد رفع أعمدها، وتوجيه المثقفين للإبداع فيها، وبالمحافظة على قيمة تراثنا الثقافي وعدم السماح بتشويهه، وأن يصار إلى التأكيد على مستوى المنشور لا القول بزيادة عدد المطبوعات لتتسع أجنحة الكتاب العربي في المعارض الدولية بغض النظر عن مستواها، وبالتحفيز على تبسيط أسلوب تقديم المعلومة مهما كان نوعها لأن الإغراق في البساطة والوضوح خير من الإغراق في الرمز وأقرب للوصول للمعلومة المقصودة وأعم فائدة.

العراك الثقافي القائم، بل الصراع الثقافي القائم، ليس صراعا ثقافيا بمعنى النقاشات والنقد والانتقاد، وليس تفوقا لرأي على آخر، ونحن لسنا في سوق عكاظ.. نحن نتحدث عن ثقافة كاملة، نتحدث عن ثقافة تعني حكومة، نتحدث عن سيادة وتطور للدولة في كل مجال، في الطب والهندسة والأدب والصناعة، وعن نهوض وقوة، فالصراع الثقافي يتدخل فيه مصالح دولية، والشق الأدبي من الثقافة من أهم مكوناتها فهو المكون الذي يحتضن القيم الإنسانية والاجتماعية والفلسفية للمجتمع أي إنه هو الرابط بين أفراد المجتمع والذي يرسم

هويته، أود أن أذكركم كم كلف ويكلف العالم معنى كلمة الإرهاب، وكما يكلفنا تفريقنا بين الإرهاب والمقاومة كمعنى لفظي وكقيمة سيادية، وكيف يستخدم الأعداء الاختلافات الدينية والعرقية، هل أذكركم أيضاً بمشكلة البطالة العالمية وحركة انتقال اليد العاملة، هل أذكركم بالضغط التي تمارس لكي تدرس لغة أجنبية في هذا البلد أو ذاك.. وغيرها وغيرها، عندما تكون الصراعات دولية تكون دراسة إدارة الصراع على مستوى الدولة أي الحكومة، ونجد، نحن العرب، بعد أن تأخرنا عهداً أنفسنا أمام واقع مشكل: هل نحن دول منتجة أم مستهلكة؟ هل نجهد لنسلك طريقاً سبقنا فيه غيرنا عهداً أم نكتفي بما نصل إليه منهم؟ هل نستطيع اللحاق بهم إن أردنا؟ أم سنبقى نتقدم ويتقدمون أمامنا؟ هل نغير هويتنا لنندمج بشكل أو بآخر مع من سبقنا فلا نبقى متخلفين؟ أم نتمسك بهويتنا ونصارع للتقدم؟ أسئلة ليست مطروحة للمتقنين في المقاعد الخلفية بل للقادة.. لذلك إذا لم يجد المثقف، أديباً كان أو طبيباً، مكاناً في بلده فالمشكلة أكبر بكثير من أنه يريد أن يكون في

مكتب أنيق وراتب يؤمن رفاهيته، فلا نلوم المثقف المتباعد، ولا نقلل من قيمة الضغوط التي يواجهها، بل يجب أن نقول بقوة المثقف المعرفية والنفسية والشخصية والأخلاقية لكل شخص يحمل مسؤولية ثقافية.. كل حسب موقعه، إن أقصى درجات الإبداع هي اكتشاف المبدعين.. وأترك لكم تقدير قوة شخصية وثقافة وبعد النظر اللازمة لمن هم في موقع المسؤولية في المقاعد الأمامية عن الثقافة.

فإذا كنا ننتظر ولادة الثقافة الحديثة، حسب قول الكثيرين، لابد أننا أخطأنا التقدير، فالثقافة العربية ليست في مرحلة المخاض بل قبل ذلك، وماذا قبل ذلك.. المثقفون المختلفون من أي باب يأتونها.. وإن تجرأ أحدهم «يدرري ويدرري أنه يدرري».. تتراكم أمامه العقوبات.. فالعرب ينتظرون الاتفاق على وضع القوانين والمعايير المثالية المطلقة.. ثم الاتفاق على شكل الالتزام المطلق بتطبيقها.. والشكر كل الشكر للمسؤول العربي الذي يبعد مبدعيه الذين لا يلتزمون الانتظار.. ويصر على أن الولادة في المشافي الأوروبية أسلم.. أليس كذلك؟؟؟

آفاق المعرفة

مسار التعليم بين الحاضر والمستقبل

ياسر الفهد

لسنا هنا بصدد تبين أهمية التعليم في حياة الشعوب، فدوره أكبر من أن يحتاج إلى توضيح. وما نود طرحه في هذا المقال، عرض بعض المشكلات التي تعترضه في الحاضر والمستقبل، وهي كثيرة ولا تقع تحت حصر: هناك، مثلاً، مشكلة عدم قدرة المتعلم على اللحاق بقطار المعرفة المتحرك ومجاعة العلوم الجديدة التي تعتق وتبلى مع مرور الزمن، وتقادماً الأيام، مما يوجب على المدرسة تزويد الطالب بمعلومات صالحة مدى الحياة. ولما

✽ كاتب سوري.

✽ العمل الفني: الفنان أنور الرحبي.

استخدام التكنولوجيا التربوية تؤدي إلى انعدام التفاعل بين الأستاذ والتلميذ، وإلى غياب الفرص لبناء جسور الثقة بينهما.

ولا ننسى، أيضاً، مشكلة ضعف الاتصالات الشخصية بين صانعي القرار التربوي وبين المنفذين، وذلك بسبب توسع النظام التعليمي وازدياد الوحدات الإدارية. وهناك إشكالية انعدام التوافق بين الكم والكيف التربويين في البلدان النامية، فقد أدى الضغط، من أجل الالتحاق بالمدرسة، إلى التضحية بالكيف لحساب الكم، مع كل ما يعنيه ذلك من إضرار بمستوى التعليم.

هذه بعض المشكلات التربوية التي نواجهها في عصرنا الحديث، وهناك غيرها الكثير. ولا نريد أن نتوسع كثيراً في هذا المجال، لأن اهتمامنا الأساسي هنا منصب على المستقبل. وعندما يتعلق الأمر بمستقبل تطور التربية، فإن علينا أن نتوقع مواجهة صعوبات، لأن هذا التطور يتم بعملية معقدة للغاية، فالتربية ليست قطاعاً مستقلاً بذاته، بل إنها تتفاعل، بصورة مستمرة، مع قطاعات أخرى في المجتمع، كالاقتصاد والسياسة والثقافة وغيرها. ومن المتوقع أن يزداد دور التربية تعقيداً،

كان هذا غير ممكن دائماً، فإن المتعلم يظل بحاجة إلى تجديد تعليمه، حتى يتمكن من مواكبة التقدم المعرفي. والإشكالية هنا، أنه ليس من السهل على المعلم أن يمد الطالب بالمعلومات الحديثة التي تساعده على التكيف مع الظروف الراهنة، والتناغم مع مستلزماتها، لأنه هو نفسه يعاني من المشكلة ذاتها!

وهناك أيضاً، مشكلة الطلب الهائل على التعليم الرسمي المجاني، مما يضطر آلاف الطلاب إلى البقاء خارج نطاق هذا التعليم، وصرف أموال طائلة من أجل الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الخاصة، ولا سيما الجامعات. ونذكر كذلك، مشكلة تراجع دور الأسرة وتقصيرها في واجباتها التعليمية، وما يترتب على ذلك من زيادة الأعباء الملقاة على عاتق المدرسة، مما يجعل التقسيم المناسب للمهام بين المدرسة والأسرة، من التحديات التربوية البارزة. ومن المشكلات الأخرى، تلك الناجمة عن استعمال التكنولوجيا في التعليم، ففي حين نجد معظم الأدبيات التربوية تصفق وتهلل لهذا الاستعمال، وتدعو إلى تشجيعه والتوسع فيه، يرى آخرون أن المبالغة في

في المستقبل، لأنه سيتعين عليها أن تتعامل مع موضوعات جديدة نابعة من مشكلات المجتمع المعاصر، ولم تكن تتعامل معها في الماضي... ومنها موضوعات نزع السلاح وحفظ السلام والقضاء على العنف والفقر والبطالة وحماية البيئة، وإلغاء الفوارق بين الدول الغنية والدول الفقيرة، والسيطرة على التقدم العلمي والتقاني، ومواجهة مشكلات الطاقة. وهناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر في تطور التربية حتى نهاية القرن الحالي. وتأتي على رأسها التغيرات الديموغرافية، فإحصاءات الأمم المتحدة الموثوقة، تشير إلى أن سكان العالم سيزدادون في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بنسبة ٤٠٪ عن عددهم في عام ١٩٨٠. وهذا يعني ارتفاع أعداد من هم في سن التعليم، وبالتالي ازدياد أعداد المسجلين في المدارس، مع ما يستلزمه ذلك من نفقات وأمكنة ومعلمين جدد. وتؤدي العوامل الاقتصادية دوراً هاماً، فقد أدى الكساد الاقتصادي العالمي في الماضي إلى البطالة والتضخم وانتعاش الطلب على الوظائف، وكذلك إلى وضع قيود على الإنفاق على التعليم. وهذا كله يقتضي تخطيطاً تربوياً جديداً لمواجهة الأوضاع

المذكورة، ولا سيما في الدول النامية. ولا ننسى عامل العلم والتكنولوجيا، فازدياد دور هذا العامل في حياتنا اليومية، يجعل الإنسان بحاجة إلى تعرف التقانات العلمية المتحسنة باستمرار. ولا شك أن السنوات القادمة سوف تشهد تقدماً كبيراً في علوم الطاقة النووية والإلكترونيات والسيبرنيتية (cybernetics) والأتمتة (automation) وغيرها. وهذا يعني ضرورة إدخال تغييرات في مناهج العلوم، كما يستلزم إعداد المتعلمين، لمواجهة التغير الحاصل، ومواكبة التطورات الجديدة، والتكيف بفعالية مع البيئة. ونذكر، أيضاً، العوامل الأيكولوجية، فالاستثمار غير المعقول للمصادر الطبيعية، والاستعمال غير المنظم للتكنولوجيا الملوثة، أديا إلى الإخلال بتوازن البيئة، وإلى إثارة التساؤل حول علاقة الإنسان بها. وهذا الوضع يضع على عاتق التربية، مهمة إدخال مواد خاصة بحماية البيئة ومحاربة التلوث، إلى المناهج. وتوجد إلى جانب ما سبق، العوامل الاجتماعية، كنظم القيم والمعتقدات الدينية ونماذج السلوك والفقر والفوارق الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص، وكذلك الفراغ الناجم

عن زيادة الإنتاجية التي يحققها التقدم التقني، وما يرافق هذا الفراغ من الإكثار من العطل والنشاطات الترفيهية، ولا سيما في الدول المتقدمة.

فكل هذه العوامل، يتوقع، أن يكون لها تأثير في مسار تطور التربية. وعلينا أن نستدرك، فلا نغفل دور العامل السياسي، وخاصة في دول العالم الثالث، فالتربية في هذه الدول تعتمد على

العامل الدولي، فإذا تحقق نزع السلاح، وساد السلام النسبي في العالم، فإن كثيراً من الأموال المخصصة للإنفاق الحربي، سوف تُكرّس، للإنفاق على المشروعات التربوية.

وننتقل الآن إلى الجانب المتعلق بتحسين أوضاع التربية، في السنوات القادمة. ويمكن للمختص أن يتصور كثيراً من المقترحات والحلول لدفع عجلة التربية إلى الأمام، ومن ذلك مثلاً، اتخاذ خطوات عملية واسعة لتشديد ربط التربية بالتطوير العام

المؤسسات المستقرة، وعلى التزام قوي من جانب الدولة. لذلك، فإن تزعزع الاستقرار، والناجم عن استمرار التمزقات الداخلية في الدول الصغيرة، يمكن، إذا استمر، أن يؤثر سلباً في أوضاع التربية. ومن جهة ثانية، فإن العامل السياسي، كثيراً ما يكون حصيلة قوى اقتصادية واجتماعية، لها هي نفسها تأثير في التطور التربوي. وأخيراً، لا يسعنا أن نقلل من دور

والتنمية، وتكييف نظام التعليم ومحتواه مع التقدم العلمي والتقاني، ومع حاجات السوق والعمالة. ومن الخطوات الأخرى، تحقيق توزيع أكثر عدلاً وإنصافاً في الخدمات التعليمية، وكذلك تحقيق توازن أكبر بين التعليم الابتدائي والمتوسط، من جهة، والتعليم الثانوي والعالي، من جهة ثانية.

ومن الضروري أيضاً، توجيه التعليم نحو أهداف جديدة، مثل محاربة العنف والجناح وتدهور البيئة، وكالاهتمام بالاستثمار الزراعي وتطوير موارد المياه، ولا سيما في الأقطار التي يهددها القحط والمجاعة. وفي مجال الدوام، يجب أن تكون هناك مرونة أكبر في الدوام المدرسي، سواء بالنسبة لسن الالتحاق بالمدرسة، أو عدد أيام الدوام الفعلي للطلاب، في أثناء السنة الدراسية. ومن الأفضل أن نعوض عن الدوام الطويل الذي يستنزف وقت الطالب، بتحسين نوعية التعليم ورفع مستواه. ولا بد أيضاً من إعادة تقييم دور المعلم، فهناك ازدياد هائل في تكاليف الموظفين، يقابله نقص في أعداد المعلمين المؤهلين تأهيلاً جيداً. وهذا ما يجعل من الضروري إيجاد الوسائل الكفيلة بالإفادة من وقت المعلم، بطريقة اقتصادية.

ومن بين هذه الوسائل التوسع في استخدام وسائل وتقنيات جديدة في التعليم. علينا أن نضع في أذهاننا دائماً، أن مستقبل التنمية برمته، سوف يعتمد، إلى حد كبير، على النواحي المالية والاقتصادية، وقد بين أحد الإحصاءات الموثوقة، أن متوسط ما تنفقه الدول النامية على التعليم يبلغ ٤,١٪ من ناتجها القومي GNP، يقابل ذلك ٥,٩٪ في الدول المتطورة. وإذا كان تكاثر السكان يوجب توسيع التعليم، فإن الكساد الاقتصادي، إذا حصل، لن يسمح بزيادة الإنفاق على التعليم، بدرجة تكفي لمواجهة التوسع المرتقب. ويقترح بعض الخبراء ترشيد الإنفاق، بدلاً من زيادته، على قطاع التربية. وهناك عدة طرق لتحقيق الترشيح، منها، تحسين الكم التربوي، على حساب الكيف، مع الحفاظ على معدل النفقات. وهذا يعني زيادة أعداد التلاميذ بالنسبة لكل معلم، ورفع قدرة استيعاب الأبنية المدرسية للتلاميذ، وخفض أعداد الموظفين الإداريين، وتقليص استخدام الوسائل التعليمية.

أما خيار تحسين الكيف على حساب

قادرين على التعليم، ولا سيما في مجالات
محو الأمية وتعليم الكبار. ويقترح بعضهم
زيادة الضرائب على السلع الاستهلاكية
لإنفاقها على برامج التعليم.

و بالنسبة للعلاقة بين التربية والإعلام،
يدعو كثير من المختصين التربويين إلى
إعادة النظر في هذه العلاقة. ويتهم المربون
مؤسسة الإعلام، عادة بالتأكيـد على التسلية
والإمتاع على حساب الحقائق العلمية.
وعلى كل حال، فإن وسائل الإعلام تستطيع
أن تساعد التربية وتخفف عنها الأعباء، لأن
بإمكانها أن تنقل الرسالة التعليمية نفسها،
بملايين النسخ.

إن هناك، اليوم، حاجة لتعليم المزيد
من الناس، وكذلك لتعليم المزيد من المواد
والموضوعات الجديدة، مما يزيد الأوزار
الملقاة على عاتق التربية. وهذا ما يوجب
ضرورة تعميق التعاون بين التربية والإعلام،
في المستقبل. ومثل هذا التعامل، محكوم،
إلى حد بعيد، بتقدم التكنولوجيا، ولا سيما
تكنولوجيا الكمبيوتر، لأن هذا من شأنه،
أن يسمح، مستقبلاً بتوفير فرص جديدة
لاستخدام وسائل الإعلام في المهام
التعليمية.

الكم، فيعني العكس، أي تخفيض نسب
التلاميذ إلى المعلمين، وتحسين نظم الإدارة
والتفتيش، والتوسع في استخدام الوسائل
التعليمية... إلخ. ولا شك أن السياسة
التربوية المتبعة في كل قطر، هي التي تحدد
اختيار الاتجاه الكمي أو الاتجاه الكمي. ومن
الحلول الأخرى التي يمكن اقتراحها، تعديل
الهرم التعليمي. فنحن اليوم، نجد في كثير
من الدول النامية، مثلاً، أن التعليم الثانوي
والعالي أكثر توسعاً من التعليم الابتدائي
والإعدادي.

ومن الطرق الأخرى، التوسع في التدريب
المهني، نظراً لأن لهذا التدريب مردوداً
مالياً بعيد المدى، لصالح الاقتصاد القومي.
ويدعو بعض المخططيين إلى السعي لرفع
كفاية النظم التربوية، والعمل على إنقاص
أعداد المتسربين والراسبين. وعلى الرغم
من أن هذا ينطوي على زيادة في النفقات،
على المدى القصير، فإنه يؤدي إلى تقليصها،
على المدى البعيد.

وثمة حل تلجأ إليه بعض الدول الفقيرة،
ويتمثل بالاستفادة من المتطوعين غير
المأجورين، أو الذين يتقاضون أجوراً ضئيلة.
ومعظم هؤلاء لا يحملون شهادات، ولكنهم

ونعود الآن إلى موضوع التدريب المهني وضرورة وجود ترابط وثيق بينه وبين التربية. ويوجد، في هذا المجال، منحيان، منحى قديم يفصل بينهما، ومنحى جديد يدمجهما معاً، ويؤكد تكاملهما، على أساس الجمع بين الدراسة والعمل، وربط التدريب بالإنتاج، بحيث تكون هناك فترات متعاقبة من التعليم والتدريب والعمل. وهذا المنحى الجديد ينطلق من الوعي بخطورة الفصل بين التربية والعمل، والذي من شأنه أن يقود إلى نظام تربوي غير عقلاني وإلى خسائر اقتصادية، ناهيك عن توسيع الهوة بين العمل الذهني والعمل الجسدي، وعن تزايد الوظائف التي تعتمد على الشهادات، وعن إضفاء الطابع البيروقراطي على النظام التربوي.

وعلينا أن نلاحظ أن تحقيق التناوب بين الدراسة والتدريب والعمل، إضافة إلى تحويل التدريب المهني والعمل إلى إنتاج فعلي، يثير العديد من المشكلات، كتلك التي تتعلق بتحديد السن الذي يجب أن يبدأ فيه التدريب ثم الإنتاج، وكذلك تقرير نوع العمل الذي يجب ممارسته. ويقترح بعض المختصين، على الدول النامية، من

أجل تطوير تربيتها المستقبلية، أن تتبنى بعض العناصر المشتركة في استراتيجياتها التربوية. ومن بين هذه العناصر:

– ربط التعليم، ليس بالعمل وحده، وإنما، أيضاً، بالنشاطات الاجتماعية والثقافية والعلمية وغيرها.

– جعل التربية المستمرة، أساساً للنظام التربوي التعليمي.

– اتباع مبدأ المساواة والديمقراطية، في نظام تعليم الشبان والكبار.

– تصميم أساليب تعليمية تؤدي إلى تنمية روح النقد والاستقلال والإبداع لدى المتعلمين.

– العمل على تطوير نظم التعليم غير النظامي، وتحقيق أكبر قدر من التكامل بينها وبين نظم التعليم النظامي.

وننتقل الآن إلى جانب آخر، من جوانب التربية المستقبلية يختلف عن الجانب الذي عالجناه، فقد ألقينا بعض الأضواء على الاحتمالات المستقبلية لتطور التربية. ونريد، هنا، أن نتعرض للطرق التي يجب أن نعلم بها طلابنا منذ الآن، وخلال السنوات المتبقية من القرن الحالي، حتى يصبحوا مهنيين للتكيف مع الأوضاع التربوية

والحياتية التي يتوقع أن تسود في القرن الحادي والعشرين.

وحول ذلك، يبين مارك مولين، في كتابه (for the 21 st century Educating) أن هذه المهمة تتطوي على مشكلات عديدة، إضافة إلى قضايا الموارد المالية والإعداد المهني وتساوي الفرص، فهناك مشكلة التوسع الهائل في المعرفة، ولا سيما المعرفة العلمية التي تتضاعف مرة واحدة في أقل من سنتين. وتكمن الصعوبة في أن التعليم، ليس مطالباً بمواجهة الانفجار المعرفي، والذي يأتي في الدرجة الثانية من الأهمية، بعد الانفجار السكاني، فحسب، وإنما، أيضاً بالتصدي للتغيرات الاجتماعية والثقافية الناجمة عنه. وهناك، كذلك مشكلة تداخل العلاقات وتشعبها بين مختلف أمم الأرض، مما يجعل من واجب التعليم، أن يقرر، كم من الوقت، وكم من المقررات الدراسية، يجب أن يكرس الطالب، لفهم ثقافته الخاصة، المحلية، وكم منها، لدراسة ثقافات الشعوب الأخرى. ولا ننسى مشكلة هشاشة البيئة الأرضية ومشكلة خطر التدمير النووي. وعلى التعليم أن يواجه المشكلتين، معاً، عن طريق حفظ الموارد وترشيد استخدامها.

ونذكر مشكلة توسع الخيارات، سواء في اختيار المهنة، أو في اختيار مجالات إكمال الدراسة وفروع التخصص والدورات الدراسية والقضايا الأكاديمية المختلفة، أو حتى في اختيار طرق العمل.

ويقترح مارك مولين، في كتابه الذي سبق أن أشرنا إليه، ثمانية عناصر لمنهج محتمل يعده ضرورياً لطلاب القرن الحادي والعشرين.

وهذه العناصر هي:

أولاً- الاتصال الشفهي: فمن دون إحرار مهارة في الاتصال، سيكون من غير الممكن، اكتساب المعرفة واستعمالها بفعالية. ومن بين ما يتضمنه الاتصال، القدرة على القراءة بفهم، وعلى الإدراك والتمييز والملاحظة. فالطالب ينبغي أن يتعلم مهارة التعامل مع المناهج الدراسية، وتقرير ما هو الأهم، بالنسبة لأهدافه الحالية. فمثلاً، عندما يقدم معلم التاريخ لتلاميذه قائمة بالأسماء التي عليهم أن يحفظوها، فإن ذلك لن يساعدهم بقدر ما يساعدهم الطلب منهم أن يطوروا مقدراتهم بأنفسهم، وبالتالي أن يقرروا أية أسماء تستحق أن يذكروها، وأياها يمكن نسيانها. إن الطالب

تجنب العاطفية والمزاجية، إضافة إلى مساعدة التلاميذ على اختيار مهنة معينة.

سادساً- تخصيص مقررات في

المعرفة العالمية، للتعريف بتاريخ العالم

وثقافته؛ وهذا يستدعي، أيضاً، تدعيم

اللغات الأجنبية التي تساعد على الاتصال

والتواصل بين مختلف الأمم.

سابعاً- وضع مناهج متقدمة

للفنون، كالموسيقى والدراما والحرف،

وغيرها؛ وذلك بهدف تطوير المهارات

التقويمية والنقدية والحس الجمالي عند

الطلاب، حتى يصبحوا أكثر تقبلاً للفن.

وهذه المهارات يمكن أن يتم تعلمها بوساطة

التحاق التلاميذ بدورات تركز على تاريخ

الفنون وطرق تقويمها، كما يمكن تطويرها

بالخبرة المباشرة والمشاركة العملية.

ثامناً - تعليم التلاميذ كيفية

اتخاذ القرارات؛ فنظراً لكثرة الخيارات

في مجالات المناهج الدراسية والمهن وطرز

الحياة، وغير ذلك، فقد بات من الضروري

تدريب التلاميذ على تقرير ما هو الأفضل،

بالنسبة لهم، في كل حقل من الحقول.

في عصر المعلومات يتعامل مع كمية كبيرة جداً من المعلومات، وعليه أن يطور المهارة الخاصة التي تمكنه من معرفة المعلومات الأكثر ضرورة من غيرها، وتتضمن مهارة الاتصال، أيضاً، القدرة على الانتباه والمشاركة والكتابة بفعالية.

ثانياً- التركيز على الرياضيات

والإحصاء والحساب؛ وهذا ضروري في

عالمنا الثقافي المعاصر، فالرياضيات تعد لغة

العلوم الطبيعية والاجتماعية، وهي تساعد

على التفكير العقلاني والدقة العلمية

والمنطق التحليلي.

ثالثاً- وضع مقررات دراسية في

الثقافة القومية؛ وهذه يجب أن تبين من

هم أفراد أمة ما، ومن هي هذه الأمة، وكيف

نشأت وتطورت، وما الفئات العرقية التي

تشكل منها.. الخ.

رابعاً- تعليم مبادئ الكمبيوتر؛ وهذا

مهم بالنسبة للذين يعتزمون دخول الجامعة،

ومن يودون الالتحاق بموكب العمل، بشتى

أشكاله.

خامساً- التوسع في العلوم الحديثة؛

وهذا يشمل التعريف بمبادئها وتطبيقاتها

وكذلك تشجيع العقلانية، والحض على

المراجع:

1- (for the 21 st century Educating)

تأليف مارك مولن.

٢- (مستقبل التربية وتربية المستقبل) تأليف مجموعة خبراء تربويين.

3- (Reflection on the future Development of education).

تأليف مجموعة من المختصين التربويين العالميين.

4- (Cost – analysis in education).

تأليف فيليب كومبس وجاك هلاك.

آفاق المعرفة

المعنى الفلسفي للاستنتاج والاستقراء في العلوم الطبيعية

✱
معاذ قنبر

إذا ما حللنا مشكلة المعرفة نرى أن هناك ماثورين خصمين متجابهين في نظرية المعرفة وهما التصور العقلاني من جهة والتصور التجريبي من جهة أخرى، ولكي نلخص توضيح تلك المجابهة يمكننا القول بأن الكائنات الحية باعتبارها أفراداً تكتسب معرفة حول العالم بأسلوبين هما الفكر والمشاهدة، فإذا منحنا الأسلوب الأول امتيازاً عن الثاني نحصل على منهجية عقلانية كلاسيكية للمعرفة، وفي حال قدمنا الثانية على الأولى نحصل على منهجية التفسير التجريبي لفهم الواقع^(١)، ويعبر دولوز عن المنهج التجريبي

✱ باحث سوري.

✎ العمل الفني: الفنان أنور الرحبي.

في العلم والفارق بينه وبين المنهج العقلاني بقوله إن أكثر الجمل الخبرية دقة عن المنهج التجريبي لا تتعلق في كيف نحصل على معرفة من التجربة، ولكن كيف

يمكن اكتساب المعرفة عن طريق التجربة إن كنا نتحدث عن المعرفة كونها معرفة، لذا فإن التجريبية هي نقد للفطرية بمفهومها القبلي للمعارف، ويمكن صياغتها في سؤال عما إذا كان يوجد من الأفكار شيء ما غير موجود في الحواس، أو فيما هو قابل للحس أولاً، وهذا المذهب التجريبي غالباً ما يوضع مقابل المذهب العقلي، أو نقول بأن هذه الصورة من مسألة المنهج التجريبي توضع في تضاد مع رأي سائد للمذهب العقلي مفاده أن بعض الأشياء تعرف بالحدس، أو بوساطة استنباطات من قضايا منطقية قائمة على الحدس^(٢). ومن هذا المنطلق يمكن التكلم عن استنتاج واستقراء.

والاستقراء هو مصطلح فلسفي قديم قدم التراث اليوناني، حيث استخدم اليونانيون هذا المصطلح ليدل على القضية الكلية التي تدرج تحتها الجزئيات المدركة إدراكاً حسيّاً، وقد تناول أرسطو الاستقراء في أكثر من موضوع في كتبه (التحليلات الأولى والثانية)، ونفهم من تناوله له أن الملاحظة والتجربة تشكل الأساس المادي للاستقراء،

وتعتبر التجربة بمثابة الجانب الفعّال للملاحظة، ويعرفها وارتوفسكي قائلاً بأنها «تجريد لمعالم معينة في مجال شيء خاضع للملاحظة والقياس» ويعرفها ريد بأنها «ملاحظة نقوم بها تحت شروط معلومة». وقد حدد الفيلسوف جون ستيورات ميل الاستقراء بعدة طرق هي:

- طريقة الاتفاق أو التلازم في الوقوع التي تنص على أن العلة والمعلول متلازمان في الوقوع، فإذا وجدت العلة وجد المعلول، أي إذا كان هناك ظاهرة تتفق حالتان أو أكثر من حالتها في أمر واحد، كان هذا الأمر المشترك بينهما هو علة حدوث تلك الظاهرة، فإذا كان ب مسبقاً تارة بالشروط (أ ب ج) وتارة أخرى بالشروط (أ د ه) لاستنتاجنا بأن أ علة ب لأنه اشترك في الحالتين المتقدمتين فمثلاً حرارة مع حديد يؤدي لتمدد الحديد، وحرارة مع نحاس تؤدي لتمدد النحاس، مما يؤدي للاستنتاج بأن الحرارة تمدد المعادن، وقد أخذ على هذه الطريقة بأنها لا تختلف عن الاستقراء العامي العفوي الذي يوقعنا بأخطاء تسمى بسفسطة التتابع كالحكم بأن أحد الأمرين علة للآخر لحدوثهما معاً، فإن أصيبت سيارة أحد الناس بالحدث نفسه عدة مرات وكان في كل مرة بصحبة أحد أصدقائه استنتج العامي من ذلك أن وجود هذا الصديق هو علة لذلك الحادث.

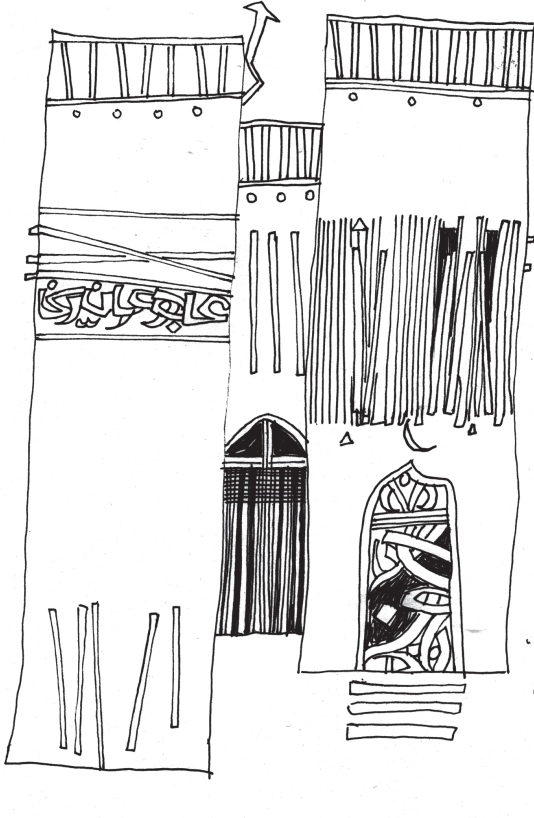
- والطريقة الثانية هي طريقة الاختلاف أو التلازم في التخلف وهي طريقة تقوم على عكس الطريقة السابقة حيث أن غياب العلة يوجب غياب المعلول معها، أي إننا لكي نبحث عن العلة بطريقة الاختلاف ندرس حالتين تقع الظاهرة في أحدهما ولا تقع في الأخرى ثم نحلل جميع ظروفها، فإذا رأينا أنهما متفقتان في كل شيء ومختلفتان بشيء واحد وكان هذا الشيء موجوداً في الحالة التي وقعت فيها الظاهرة وغير موجود في الأخرى استنتجنا بأن هذا الأمر علة الظاهرة المذكورة أي إننا في الحالة الأولى نجد أن $a + b + c = d$ وفي الحالة الثانية نجد أن $a + b + c = 0$ نستنتج بأن a هي علة d .

- والطريقة الثالثة هي طريقة البواقي وتتص على أن علة الشيء لا تكون في الوقت نفسه علة لشيء آخر مختلف عنه، فإن كان لعلتين معلولان مختلفان وكنا نعرف أن إحدى العلتين علة أحد المعلولين، لاستنتجنا بذلك أنه من المرجح أن تكون العلة الثالثة علة المعلول الثالث، فإذا كانت الحادثة (أ ب ج) ناتجة عن الحادثة (د ه و) وكنا نعرف بأن a علة d و b علة h فإن الشرط الباقي يكون بأن نستنتج بأن علة j هو o ، وكمثال لذلك يمكننا التحدث عن اكتشاف كوكب نبتون، حيث وجد الفلكيون من خلال ملاحظاتهم

أن هناك انحرافاً في مدار كوكب أورانوس فاستنتجوا أن تطبيق القوانين الفلكية لا تتسحب على هذا الكوكب وهذا ما يميزه عن بقية الكواكب، ولكن لو فربيه حاول تفسير هذا الانحراف بوجود كوكب سير مجهول لم يلاحظ بعد هو سبب لذلك الانحراف، وهو ما اكتشف فيما بعد حيث تم تأكيد أن كوكب نبتون المكتشف هو علة وجود انحراف حركة كوكب أورانوس.

- والطريقة الرابعة هي طريقة التلازم في التغيير التي تقول إنه إذا وجد بين ظاهرتين أو حادثتين تلازم ما، فإنه يجب أن يكون كل تغير في أحدهما يقابله تغير مواز له في الثانية عندها نستنتج بأن الأولى علة للثانية، أي إذا ترافق ازدياد في a ازدياد في b ، ونقص في a نقص في b يكون a علة b .

وينظر المنطقة وفلاسفة العلم إلى هذه الطريقة على أنها أهم طرق ميل لأنها تعبر عن الاقتران بين الظواهر بطريقة كمية، وهذا هو أساس العلوم الطبيعية التجريبية، وكمثال لذلك يمكن أن نذكر قانون بويل في الغازات الذي يحدد العلاقة الاقترانية الكمية بين ضغط الغاز وحجمه في صيغة دقيقة تقرر بأن الضغط والحجم يتناسبان تناسباً عكسياً في درجة حرارة ثابتة.

- أما الاستنتاج فهو مفهوم عقلي ينتقل من المفاهيم الكلية إلى الحالات الجزئية لشرحها، وأساسه المنهجي هي الفرضية التي تنتج عن تأمل وحس وخيال نظري محض في صياغة النظريات، وقد تحدث تندال عن أهمية الفرضية بالنسبة للعالم مكتشفاً مستويين يتحرك من خلالهما هذا العامل، الأول يكمن في الوظيفة الديناميكية للخيال، فالعالم فرادي تمتع مثلاً بموهبة الخيال التي كانت وثيقة الصلة بمرحلة التجريب ذاتها فضلاً عن كونها سابقة على التجريب ذاته، أما المستوى الثاني فيتمثل في الوظيفة التركيبية التي جعلت

والمكتشف بأنه موهوب^(٢). وهذا الأمر نفسه دفع العالم التجريبي الشهير كلود برنار إلى القول «على العالم أن يتخلى عن خياله عندما يدخل معمله تماماً كما يخلع معطفه، وعليه أن يستعيده ثانية عندما يغادر معمله تماماً كما يرتدي معطفه، وأحياناً فإن على العالم أن يجعل خياله يعمل قبل التجربة وبعدها» وتقسّم الفرضية إلى عدة أنواع:

١- الفرض العلي: وهو النوع الذي يرجع إلى الفيلسوف جون ستيوارت

دالتون يشيد البناء الكامل للنظرية الذرية وأفضت بنيوتن إلى فرض الجاذبية الذي ربط بقانون واحد حركة الأجسام الساقطة على الأرض وحركة الكواكب في السماء، ذلك أن أصالة الكشف العلمي ترتد إلى الخيال الذي يتحلّى به العالم ويجعله يقوم بأشياء جديدة ويتجرأ على الخوض فيها وهي ليست ظاهرة في الواقع أصلاً، وهذا الأمر هو الذي يجعلنا نقول عن العالم المبدع

ميل الذي عرفه بأنه افتراض نتقدم به لاستنباط نتائج مطابقة للوقائع التي نعلم أنها حقيقية، وبالتالي فإن النتائج التي تستتبط من الفروض هي التي تحدد مدى صدق أو كذب تلك الفروض عن طريق ما نكتشفه من تطابق بين النتائج التي نحصل عليها والوقائع الخارجية، حيث يرى ميل أن الفرض يرتبط بالبحث عن علة ظاهرة والتفسير العلي هو الهدف الأسمى للكثير من الفروض، لذلك نجده يربط بشكل وثيق بين الفرض والتعليل أو العلية، وقد نظر للقانون العلمي على أنه تفسير علي للظواهر، وبناء عليه فإنه يشترط على الفرض أن يكشف عن نتائج يمكن أن نختبرها بالخبرة الحسية، وألا يتعارض هذا الفرض مع قوانين الطبيعة التي سلمنا بصدقها كما يجب أن تتفق نتائجها مع الواقع. وبذلك يجعل ميل من الفرضية مجرد محاولة تفسيرية وليست إبداعية في العلم، فهي عملياً هنا تتبع للاستقراء التجريبي الذي له القول الفصل في الحقائق العلمية.

٢- الفرض الوصفي: ونجد أمثله في علم الفلك الذي هو علم المشاهدة الذي لا يقوم على الاختبار التجريبي للفروض، فالفلكي يجمع ملاحظاته وأرصاده، ثم يعتمد على خياله في صياغة مجموعة

من الفروض، ويقوم باستنباطها رياضياً، ثم يعود بنظره إلى السماء ليرى إن كانت استنتاجاته تتفق مع مشاهداته أم لا تتفق، هذا ما قام به كبلر عندما اكتشف حركات الكواكب، فالفرض الوصفي لا ينطوي على علاقات عليّة للتفسير، ولا يمكن التحقق منه مباشرة بالتجريب وإنما بعملية تأييد الملاحظة لنتائج تلك الفرضية، حيث تلعب الملاحظة ما يلعبه التجريب في النوع الأول.

٣- الفرض الصوري: وهو تصور عقلي محض يتجاوز نطاق الملاحظة المباشرة، لكنه يفسر لنا الظواهر التي نلاحظها، فهو بهذا المعنى يقرر لنا وجود كائنات واقعية هي من حيث المبدأ لا تخضع للإدراك الحسي، ومن ثم لا تتصف بقابليتها للتحقيق المباشر ولكن يمكن فقط أن نقوم بإجراء تحقيق غير مباشر لإثباتها على صيغة فرض بوساطة استنباط قضايا منه توضع موضع التحقيق، فمثلاً يمكن اعتبار قانون نيوتن العالم في الجاذبية القائل بأن «كل جسمين في الكون يتجاذبان بقوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكساً مع مربع المسافة بينهما» بمثابة فرضية صورية نفسر على أساسها حركات الكواكب والأجرام السماوية في الكون، والأمر نفسه ينطبق على معادلة أينشتاين الشهيرة القائلة بأن الطاقة تساوي

حاصل الكتلة بمربع السرعة، كما يتضمن الفرض الصوري أيضاً تفسير بعض القوانين التي سبق التوصل إليها لتصبح بمثابة نتائج مباشرة له، كقانون نيوتن الذي حدد بناءً على قانون غاليليو بالقصور الذاتي.

- من هذا التوضيح العام لمعنى الاستقراء والاستنتاج يمكننا أن نستنتج أن جدلية الفكر العلمي الفلسفية تدور حول محورين تجريبيين يعتمد غالباً على التصور الاستقرائي، وتصور عقلي يعتمد غالباً على التصور الاستنتاجي الاستنباطي، الفكرة العقلانية تساعدنا على تنظيم فكرنا والتعبير عن معارفنا وإشراك الآخرين فيها، كما توحى إلينا بفرضيات أي باحتمال وجود بعض الوقائع غير المكتشفة، ولكنها لا تكفي للدلالة على هذا الوجود، ولا تسمح لنا باكتشاف حقائق جديدة كل الجدة ومستقلة عن معارفنا وهو ما أكدته لافوازييه حين صرح بأن «الوسيلة الوحيدة لاستدراك الانحرافات بين الفكرة والواقع تقوم على حذف أو تبسيط الاستدلال (البرهنة) وإخضاعه دائماً لاختبار التجربة، حيث لا نبحث عن الحقيقة إلا في التسلسل الطبيعي للتجارب والملاحظات» ولكن ما يقال عن التفسير العقلي المحض يقال أيضاً على الملاحظة، فكما أنه من الصعب جداً

أن يركن المرء إلى برهنة عقلانية مغلوطة، كذلك فإنه من السهل أيضاً أن ننخدع بملاحظة غير كاملة أو موجهة توجيهاً سيئاً^(٤). فالملاحظة السريعة قد تعطينا صورة غير متناسقة عن الواقع، ولولا أن الفكر العقلاني يقوم على تنسيقها لما وجدنا في الطبيعة غير نزوات، ولا رتكنبا دون ريب كل الضلالات التي ارتكبتها أسلافنا. ويمكننا أن نتمثل طبيعة الضلالات التي تتجم عن الملاحظات المبتذلة للطبيعة وتنوعها إذا ما أصغينا إلى الناس وهم يتكلمون عن تأثير القمر في الزمن أو تأثير الكواكب في حياة الناس أو الأرقام في الحظ. وقد قام العالم كلود برنار بترتيب الفكر التجريبي ترتيباً ثلاثياً يبدأ من الملاحظة والفرضية ثم التجريب، على الرغم من أن الفرضية وإن كانت سابقة منطقياً للتجريب إلا أنها في الغالب قد تصاحب التجريب عملياً بل وقد تتبع التجريب نفسه في بعض الحالات، لأن الفكرة المسبقة تختار مجموعة من الوقائع الملحوظة التي تسعى إلى تفسيرها^(٥)، والمسعى الأول للفكر التجريبي هو ارتياد الواقع معترفاً بأن الواقع لا يمكن تحديد هويته بالفكرة التلقائية ولا بالعقلانية، حيث تتضح نزعة برنار الاستقرائية نحو التجريب عندما أكد أنه لا يمكن اكتشاف الواقع إلا

باستقصاء منهجي مختص بمركز الحواس أي بتحريات منظمة ومراقبة ومقابلة وتسجيل المشاهدات التي يمكن للإنسان أن يستخلصها من حواسه ومن الأدوات التي تطيل وتضاعف وتحدد مداها الضعيف. والهدف الرئيسي لمسعى التجريبي هو وصف الواقع وبيانها، ولا ريب أن هذه ليست إلا الوجهة الأولى للمحاكمة التجريبية الكاملة، لكن تلك المرحلة الأولى بالذات هي التي من دونها لا وجود للمراحل الأخرى التالية، فلكي نتوصل إلى إظهار الواقع في مركز الإحساس في الدماغ لا بد لنا من الاحتكاك بالواقع عن طريق الملاحظة. ويحدد فيلسوف العلم فوراستيه شخصية الملاحظ بقوله «إن البهجة والشغف بإعادة بناء الواقع ذهنياً ووصف ما وقع ورسم أعداد وأوزان وأحجام الأجسام وحركاتها في الفراغ وتطور المادة الجامدة والحية كما حدثت بدقة دون أن يفلت أي عامل، والرغبة في استعادة حقيقة خارجية وإحيائها في الفكرة بكل بهائها وتماثل أبعادها، تلك هي الخطوط الرئيسة لشخصية الملاحظ»، ويؤكد التجريبيون على أهمية الملاحظة في العلم بقولهم أن الفرضية إذا ما جردت من الملاحظة العلمية تصبح غير علمية ولا مراقبة، ويمكن اعتبارها حينئذ مؤسسة

عقلانياً أو رياضياً أو بدلالات الفلسفة أو بالكشف الإلهي، لكن لا يمكن أن تكون نظرية علمية كما لا يمكن أن تسلك في عداد نتائج البحث التجريبي.^(١)

إن تأكيد المنهج التجريبي على أهمية المشاهدة وهو تأكيد حق لا أراه يلزم إضعاف قيمة الفكرة أو الفرضيات في العلم عامة والفيزياء خاصة، فليس هناك نشاط علمي دون أفكار، ومن دون الفكر ليس هناك إدراك ولا استقصاء ولا معرفة، فكبر لم يضع فرضيته الإلهيلية لتحرك الكواكب السيارة إلا بعد أن بحث في الأشكال الغريبة لخمسة أجرام متعددة الصفات، حيث رسم تلك الأشكال داخل دائرة كان خياله الرمزي يعرضها عليه، وليس ما يدعو للدهشة أنه استطاع بذلك أن يضع ١٩ فرضية متوالية، وكان يملك الإرادة والمواظبة لمقابلتها مع الواقع حيث طرح ١٨ فرضية ليطمسك بواحدة منهما، كما صرح أينشتاين قائلاً «يخيّل إلي أن العقل البشري يبدأ قبل كل شيء ببناء الأشكال المتسقة عن الواقع قبل أن يستطيع إثبات وجودها في الطبيعة»^(٢). وهذا ما أكده عالم الفيزياء الشهير هوكينغ قائلاً «لم أسمع عن أي نظرية كبرى طُرحت على أساس من التجربة وحسب، فالنظرية هي التي تأتي دائماً أولاً وتطرح بسبب الرغبة

أحد الجانبين قد يطفئ على الجانب الآخر دون أن يلغيه تماماً، فالفكر هو دوماً مشخص ومجرد، وفي كل معرفة عقلية يوجد راسب تجريبي كما أن في كل معرفة تجريبية يوجد علم نظري.

و لو أننا استطعنا أن نترجم بطريقة فلسفية الحركة المزدوجة التي تبعث الحياة في الفكر العلمي فسوف نلاحظ ما يلي:

١- إن التناوب بين القبلي والبعدي أمر ضروري.

٢- إن المذهب التجريبي والمذهب العقلي يرتبطان برباط غريب أشبه ما يكون بالرباط الذي يجمع اللذة والألم، فأحدهما لا يمكن أن يتدعم وينتصر إلا من خلال الآخر، فالمذهب التجريبي يحتاج إلى أن يكون مفهوماً، كما أن المذهب العقلي يحتاج إلى أن يكون مجرباً أو مطبقاً.

وهذا ما دفع باشلار للقول بأن العقل والتجربة النظرية من جهة والتطبيق من جهة أخرى متداخلان تداخلاً جديلاً في كل سير علمي، وبالتالي فإن كل اكتشاف علمي هو عبارة عن نظرية متحققة مادياً، ومجرد استعمال الأجهزة العلمية يدل على هذه الحقيقة، خذ مثلاً الترمومتر نجد أننا حين نقيس درجة الحرارة نلاحظ تمدد عمود الزئبق داخل أنبوبة مدرجة، ونحن

بالحصول على نموذج رياضي رائع ومتسق، ثم نعطي النظرية تنبؤات يمكن اختبارها بالملاحظة، فإذا اتفقت الملاحظات مع التنبؤات، فإن هذا لا يبرهن على النظرية، وإنما تظل النظرية قائمة لتضع تنبؤات جديدة تُختبر بدورها مرة أخرى، أما إذا لم تتفق الملاحظات مع التنبؤات فإننا نتخلى عن النظرية»^(٨).

وقد حاول عالم الرياضيات السويسري كونزرت أن يقدم تصوراً يربط بين التصورين التجريبي والعقلاني على ضوء بعض النتائج الابستمولوجية التي أسفرت عنها الفيزياء الحديثة حيث يرى بأن الصورية العقلية المحضة لا وجود لها، ففي كل بناء تجريدي يوجد راسب حسي يستحيل محوه أو إزالته، نعم إن الفكر ينشئ مفاهيم مجردة ولكنه لا يقف عندها، بل يعمل باستمرار من أجل إعطائها تحقيقات مشخصة أكثر مرونة من تلك التي استقاه منها، وتلك التحقيقات لا يلبث وأن يستمد منها تجريدات جديدة مستعينة بالرموز^(٩)، بحيث يستمر الأمر عبر العلاقة الجدلية بين الفكر والواقع، وهو الأمر الذي لم يكن متضحاً تماماً لدى مفكري وفلاسفة عصر النهضة والفلسفة الحديثة. وعليه ليست هناك معرفة تجريبية محضة وأخرى عقلية محضة، بل كل ما هنالك أن

في هذه الحالة إنما نقوم بملاحظة علمية، لكن هذه الملاحظة تفترض بدورها نظرية، فالترموتر يفترض نظرية التمدد الحراري، وبالتالي فإن الأدوات والأجهزة ليست إلا نظريات متحققة مادياً.^(١٠)

التجريبي والعقلي في الفيزياء المعاصرة لا يمكننا أن نغفل أهمية الخيال والتأمل في الفيزياء كما في كل مجالات المعرفة الأخرى، هذا الخيال الحدسي أو الرياضي بالإجمال غالباً ما يسبق التأكيد التجريبي عبر التطور التاريخي للفكر العلمي، ومن هذا المنطلق نفهم سيطرة أفكار أرسطو في الفيزياء على الفكر لفترة طويلة، قبل أن يأتي غاليليو الذي قلب هذا التصور بتأكيد على أن الجسم في الظروف المثالية إذا لم تؤثر فيه أية قوة خارجية فإنه يستمر بالحركة بانتظام وبسرعة ثابتة وفق خط مستقيم الأمر الذي أكدته نيوتن بقانونه الرئيسي عن العطالة الذي استعاض فيه عن التصور الأرسطي بالبديهية العقلية القائمة على أساس عقلي وتجريبي اختباري، حيث يتحول الفعل هنا من أساس للحركة إلى موجه في تغيير الحركة الأمر الذي أوضحه نيوتن بقوله إن كل جسم يبقى على حاله من السكون أو الحركة المنتظمة على خط مستقيم إلا إذا أجبر على تغيير هذه الحالة بوساطة

قوى تتسلط عليه، وبذلك يبدو الجدل التاريخي في العلم بين التجربة والتصور الحدسي للعقل ومن ذلك المنطلق نظر العالم الشهير بولتزمان إلى بناء النظريات العلمية مؤكداً على أنه إذا لم يكن بإمكان حواسنا أو أدواتنا بلوغ الظواهر العضوية، فإن بناء نظرية يكون بناء تصور عن العالم، فالنظرية ليست في نظره وصفاً اقتصادياً كما رأى الوضعيون، بل هي بالأحرى أداة بحث وتخيل منظم وعقلاني حيث يقول «أفكارنا كلها ذاتية خالصة، وقد رنا أن نتجاوز على الدوام حدود التجربة، ولا يمكننا صياغة قضية واحدة تكون نتيجة خالصة للتجربة، وعندئذ من أجل الاكتشاف لا بد في البداية من الاختراع والذهاب نحو الواقع من خلال التخيلي».^(١١)

من هذا المنطلق تكون الفيزياء نموذجاً معرفياً متكاملاً لا بد له أن ينطلق من منهجيتين متقابلتين ومتداخلتين بنفس الدرجة، وهما منهج التجربة الاستقرائي، ومنهج التصور العقلي باستخدام اللغة الرياضية المتوافقة مع ملكة الخيال الفلسفي، وما يميز الفيزياء بشكل حاسم هو أن لغتها الأساسية هي الرياضيات مضاف إليها التصور الفلسفي، فنحن لا نستطيع

إلى حد أنه لم يعد من الممكن فهم المعنى العميق للتجارب المخبرية العملية دون الإلمام بتلك النظريات العلمية. وقد ترافق نهوض العلم وعصر العقل بفكرة النظام الخفي في الطبيعة، وهو نظام رياضي أمكن كشفه عن طريق البحث الحاذق، أما في الدراسات البدائية لليلة والمعلول فإن العلاقات المباشرة تتضح فوراً للأحاسيس، ولكن قوانين الطبيعة التي تُكتشف عن طريق العلم تكون عموماً أكثر مراوغة، فمثلاً يمكن لأي شخص أن يرى سقوط التفاحة إلى لأرض، ولكن قانون التربيع العكسي لنيوتن في الجاذبية يتطلب قياساً خاصاً ومنهجياً قبل إعلانه، وأهم من ذلك فهو يتطلب نوعاً من الإطار النظري المجرد كقرينه لتلك القياسات، ومن الواضح أن ذلك الإطار النظري يجب أن يكون ذا طبيعة رياضية مجردة، فالمعطيات الخام التي تجمعها الأحاسيس ليست واضحة بصورة مباشرة كما تبدو، ولربطها أي لنسجها إلى إطار الفهم نحتاج إلى خطوة وسيطة، خطوة نطلق عليها اسم النظرية التي ترى بأن قوانين الطبيعة مدونة في شيفرة ويتمثل عمل العلم بتفكيك تلك الشيفرة الكونية وكشف أسرار الكون، حيث ألح أينشتاين على رأي مفاده أن مشاهداتنا المباشرة للحوادث في العالم ليست واضحة

أن نلغي دور الفروض الحدسية في إبداع ثورات فيزيائية عاصفة ما كان من الممكن أن تحدث من دونها، على الرغم من أن تلك التصورات لم يكن الغاية منها دوماً هو تفجير ثورة شاملة في الفكر الفيزيائي، بل من أجل حل بعض المشكلات العالقة في الفيزياء، فقد ظن بعض العلماء الكبار أنهم يحلون مشاكل الفيزياء الكلاسيكية بتصوراتهم النظرية إلا أنهم ودون أن يفتنوا فجروا بتلك التصورات الأساس الفكري والتجريبي لتلك الفيزياء، فنظرية الكم قد نشأت في جانب منها عن إحساسات أولئك العلماء الغربية وأوهامهم الميتافيزيقية كأثير ماكسويل وأمواجه، ومدارات بور وأمواج دوبروي انتهاءً بأكوان أفريت المتعددة^(١٢). وعندما عاد المذهب الذري للظهور في العصور الحديثة على يد غاسندي كان ظهوره مرتبطاً دائماً بضرب من الحدس الهندسي الساذج المستمد من التصور الخارجي للعالم.

وإذا ما تتبعنا تاريخ العلم أمكننا أن ندرك الأهمية المتزايدة التي تلعبها التصورات النظرية للفيزياء، فبعد أن كانت النظرة القديمة لتلك النظريات تعتبر كفروض تمهيدية للبحث، أي إجراء مؤقت مساعد على تنظيم التجارب، نجدها أخذت بعد ذلك تندمج بالتدرج في الفكر العلمي

عموماً، ولكن يجب ربطها بمستوى نظرية مستتبطة.^(١٣)

إذا «الحدس - التجريب - البساطة - الفهم» هم أدوات الفكر الفيزيائي، مع الاعتماد على التأمل الفلسفي ومنهجيته الذي تراوح بين سيطرة الجانب التجريبي طوراً والحدسي التصوري طوراً آخر بين عصر وآخر، وقد صرح دي بروي أنه من أجل الخدمات التي قدمها الفكر المعاصر والتطور الحديث للفيزياء أنه دمر الميتافيزيقا البسيطة ووضع بنفس الضربة مشاكل فلسفية تقليدية معينة موضع التأمل من جديد تحت أضواء جديدة وكلية، ومن ثم مهد الطريق إلى المصالحة بين العلم والفلسفة، إذ يجب علينا كي يستمر العلم أن نقرب على كل حال من المسائل الفلسفية^(١٤). ويرى كاسيرير أنه إذا تخيلنا كامل التجربة كما هي موجودة في أي مرحلة من الإدراك المعرفي، فهي ليست أبداً تجميعاً لمعطيات إدراكية، ولكنها مصنفة داخلياً وفقاً لوجهات نظر نظرية وتشكل في وحدة، ومن دون وجهة النظر هذه لا يمكن أن يحدث أي تأكيد للحقائق ولا أي تحديد للمقادير.

ولا اعتبار مجمل المعرفة التجريبية في لحظة ما، لا بد من تمثيلها على شكل دالة تعيد إنتاج العلاقة المميزة التي يمكننا

بفضلها التفكير في المصطلحات الفردية في تبعية متبادلة، ومعظم ما نسميه مسلمات ومبادئ تصح باعتبارها فرضيات تبسيطية مؤقتة نقيم عليها وحدة التجربة، ويمكن تصويب الصيغ الرياضية على أساس المشاهدات الجديدة ولكن وفقاً لمبدأ التقدم التدريجي المنهجي، وهذا يعني أن إعادة الصياغة يحدث من الداخل إلى الخارج، إذ نعيد صياغة العلاقات الأقل عمومية في حين نحافظ على العلاقات الأكثر عمومية مثبتين بذلك الاتفاق الدائم بين المشاهدة والنظرية، وهذا ما قصد بالقبلي بالمعنى الكانطي، أي الثوابت المنطقية التي تقع في صميم كل تحديد لرابطة تشبه القانون للطبيعة عموماً، إذا الإدراك المعرفي لا يسمى قبلياً بسبب وقوعه بأي معنى قبل التجربة، وإنما لأنه يوجد باعتباره مقدمة ضرورية لكل حكم صحيح يتعلق بالوقائع، إنه مخزن مقيم مستديم، كما لو أنه نسق من الحجج يمثل التأكيد الحالي من أجله قيمة من الدوال مقابلة^(١٥)، وهو ما يسمى بالكانطية الجديدة.

ولأن البساطة هي غاية الفكر في تحليله للأشياء فإننا نجد أن الفكر الفيزيائي لم يتنازل عن تلك الرغبة الملحة في فهم العالم وتبسيطه، حيث نجد على سبيل المثال أن

المسألة يقود إلى فهم تام للطبيعة»^(١٦). وبذلك المحاولات إلى تبسيط العالم ظهرت مفاهيم فلسفية شمولية حاولت الفيزياء الاستفادة منها في تفسير العالم كمفهوم السببية الذي لعب دوراً هاماً ومفصلياً في التبسيط الفيزيائي للعالم في إثارة المشكلات في بنية التفكير الفيزيائي، تلك المشكلات التي ما لبثت أن عصفت بهذا الفكر وأعادت ترتيب قواعده من جديد.

أفكار غاليليو حاولت تقديم مفهوم فلسفي في تحليل العالم فيزيائياً غايته بساطة قوانين العالم، كرد كل الظواهر الطبيعية لبضعة قوانين أساسية تحكم الحركة ممثلة بالقوة والمادة، كما قال هلمهولتز: «ما نريد التوصل إليه فيزيائياً في النهاية هو أن اكتشاف مسألة علم الفيزياء تعود إلى إرجاع كل الظواهر الطبيعية إلى قوى تجاذب وتنافر لامتغيرة تتعلق شدتها بالمسافة فقط، وإن حل هذه

الهوامش:

- ١- شالمرز، آلان: ما هو العلم - ترجمة: لطيفة ديب عرنوق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق ١٩٩٧، ص ١٥٩.
- ٢- هيلي، باتريك: صور المعرفة (مقدمة لفلسفة العلم المعاصرة) ترجمة: نور الدين شيخ عبيد، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط ١، ٢٠٠٨، ص ٧٦-٧٧.
- ٣- محمد علي، ماهر عبد القادر: فلسفة العلوم (المنطق الاستقرائي) - دار النهضة العربية، بيروت ١٩٨٤، ص ٦٥-٦٦.
- ٤- فوارستيه، جان: معايير الفكر العلمي - ترجمة: فايز كم نقش، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط ١، ١٩٨٤، ص ٨٦-٨٧.
- ٥- فوارستيه، جان: معايير الفكر العلمي: مرجع سابق ص ٩٥.
- ٦- فوارستيه، جان: معايير الفكر العلمي: مرجع سابق ص ١٥٤.
- ٧- فوارستيه، جان: معايير الفكر العلمي: مرجع سابق ص ١١٣.
- ٨- الخولي، يمنى طريف: فلسفة العلم في القرن العشرين - سلسلة عالم المعرفة، الكويت عدد (٢٦٤) ٢٠٠٠، ص ١٧٢.
- ٩- الجابري، محمد عابد: مدخل إلى فلسفة العلوم (العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي) - مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ٣، ١٩٩٤، ص ١٢٦.
- ١٠- عبد الفتاح إمام، إمام: تطور الجدل بعد هيجل - مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٧، ص ٣١٨.

- ١١- الخولي، بمنى طريف: فلسفة العلم في القرن العشرين: مرجع سابق، ص ٨٧.
- ١٢- هوفمان، بانيش - باتي، ميشيل: نظرية الكم وقصتها الغريبة، ترجمة: محمد وائل الأتاسي - هيئة الطاقة الذرية السورية، ص ١٨٨.
- ١٣- ديفيز، بول: العلم والبحث عن المعنى الجوهري - ترجمة: أحمد رمو - منشورات وزارة الثقافة، دمشق ٢٠٠٨، ص ٩٠.
- ١٤- عبد الفتاح إمام، إمام: تطور الجدل بعد هيجل، مرجع سابق ص ٣٢٤.
- ١٥- هيلي، باتريك: صور المعرفة، مرجع سابق ص ١٨-١٩.
- ١٦- أينشتاين، ألبرت - إنفلد، ليوبولد: تطور الأفكار في الفيزياء، ترجمة: د. أدهم السمان - دار طلاس، دمشق ط ١٩٩٢، ص ٤٩.

آفاق المعرفة

الإشراق والإبداع

في القصص الرمزية الفلسفية والصوفية

✽ عبد الفتاح قلعه جي

تناول الأدباء والعلماء الفلاسفة والمتصوفون كثيراً من الموروثات الأدبية الدينية والشعبية وأعادوا إنتاجها نثراً وشعراً، محولين أحداثها وشخصياتها إلى رموز فلسفية وصوفية، وأطلقوا على هذا اللون بالفارسية اسم (الأدب التمثيلي)، وثمة فرق بين الأدب الرمزي في هذه القصص (التمثيلية) والمنتج أصلاً ليكون وعاء لأفكار فلسفية واستسرارات صوفية، وبين المذهب الرمزي

✽ كاتب ومسرحي وناقد سوري.

✽ العمل الفني: الفنان علي الكفري.

الذي ظهر في بداية القرن العشرين وهو مذهب يعبر عن حالات غامضة وعوالم عاطفية ورؤى غائمة يحملها الشاعر من قيعان النفس القلقة على رواحل المجاز، وقد برز هذا في الشعر خاصة، ومن شعرائه بودلير في ديوانه أزهار الشر، كما برز في القصة والرواية كما في بعض نتاج نجيب محفوظ وخاصة رواية أولاد حارتنا.

ثم تلاه المذهب السريالي وهو إملاء الفكر دون أي رقابة للعقل الواعي بعيداً عن القيود، معتمداً على منطق الحلم والكتابة الآلية.

أما القصة الرمزية -موضوع حديثنا- فإنها عمل إبداعي مثقل بالرموز والأفكار، وهي نتاج عقل واع في أعلى درجات اليقظة والتفكير، اعتمد كاتبها المجاز والتمثيل ليقدم أسراراً وأفكاره وأشواقه ورؤاه مرمزة ليخاطب بها الخاصة دون العامة لغاية تمثيل وترسيخ ومقاربة الفكرة، أو ضمناً للسلامة وتجنب أذى أهل الظاهر، وفي ذلك يقول السهروردي.

وارحمنا للعاشقين تكلفوا

ستر المحبة والهوى فضاح

بالسر إن باحوا تباح دماؤهم

وكذا دماء العاشقين تباح

ومن هذه القصص قصة الغربة الغربية للسهروردي، وقصة سلامان وأبسال الواردة في حي بن يقظان، ورسالة الطير لابن سينا، ومنها أيضاً قصة يوسف وزليخا للجامي، وقصة ليلى والمجنون. وحي بن يقظان لابن طفيل الأندلسي. وسنأتي على ذكر وتأويل بعض هذه القصص.

١- قصة سلامان وأبسال

تكتسب هذه القصة بمرجعياتها المتعددة أهمية خاصة فقد أغرت بكتابتها نثراً ونظماً أكبر الفلاسفة والأدباء، كابن سينا والشيخ نصير الدين الطوسي والشاعر نور الدين عبد الرحمن الجامي.

يقول الشيخ العالم نصير الدين الطوسي في شرح إشارات الفيلسوف ابن سينا، إن القصة جاءت في كتاب (النوادر) لابن الأعرابي، لكنه يقول سمع ذلك من أحد الأفاضل في خراسان ولم يقرأ النص هو شخصياً. ويقول: إن ابن سينا أخذ معنى القصة واسمها من ذلك النص. وقد وردت القصة في النمط التاسع من كتاب ابن سينا (الإشارات والتنبيهات) في مقامات العرفان،

ومن المعروف أن لابن سينا قصة أخرى بعنوان حي بن يقظان.

أما القصة في كتاب النوادر فهي كما يلي: إن رجلين أحدهما فاضل صالح والآخر شرير، وقعا في الأسر. أما الصالح فكان اسمه (سلامان) والطالح كان اسمه (أبسال) وقد أطلق أسرهما سراح الرجل الصالح لما عرف فيه من خير وصلاح، وأما أبسال فقد بقي في السجن حتى لقي حتفه.

وأصل هذه القصة، يرجع إلى التراث اليوناني، ترجمها عن اليونانية إلى العربية العالم والطبيب حنين بن اسحاق^(١) في بداية القرن الثالث الهجري.

سلامان وأبسال في الأسطورة اليونانية:

تقول القصة اليونانية بأنه كان هنالك ملك على بلاد اليونان ومصر، وكان له وزير ذكي عارف بالأمور وقد استطاع بفكره وتدبيره أن يسيّر أمور المملكة، وكان الملك يتمنى أن يكون له ولد دون أن يمس امرأة واستطاع الوزير أن يدبر الأمر فصار من نطفة ذلك الملك ولد لم يضمه رحم امرأة وكان اسم ذلك الولد سلامان، فدفعه إلى امرأة شابة جميلة اسمها أبسال لترضعه، وعندما

بلغ الولد مبلغ الرجال تعلق بمرضعته. كما هامت هي به أيضاً وكان لا يطيقان فراق بعضهما. وساء الملك ذلك، وحاول منع ابنه من هذه العلاقة غير الشرعية فلم يستطع، واضطر سلامان وأبسال أن يهربا إلى الجانب الغربي من البحر، قد جعل الملك عليهما رقيباً ينزل بهما المصائب كي لا يلتقيا كثيراً، حتى اضطر سلامان إلى أن يأتي إلى أبيه معتذراً، لكن أباه أنذره بحرمانه من الحكم بعده، لكن العشق بينهما استمر، وازدادت ملاحقة الملك لهما حتى قرر سلامان وأبسال أن يلتقيا بنفسيهما في البحر وقد فعلا ذلك، لكن الملك طلب من آلهة الماء أن تتجى سلامان وغرقت أبسال في البحر وماتت. وبقي سلامان حزيناً على أبسال، فطلب الملك من الوزير أن يبحث عن حيلة تساعد على نسيانه أبسال، فقدم الوزير صورة من أبسال لسلامان ليتسلى عن ذكرها. وبعد فترة قدم الوزير صورة تمثل كوكب الزهرة رمز الجمال والسرور والموسيقى، فانشغل بها سلامان ونسي أبسال، عند ذلك رضي الملك من سلامان وعهد إليه بولاية العهد.

سلامان وأبسال عند ابن سينا

خضعت القصة عند ابن سينا لإعادة

إنتاجها من جديد، وملخص
أحداثها أن سلامان وأبسال
كانا أخوين من أب واحد وأم
واحدة وكان سلامان الأخ
الأكبر فتعهد بتربية أبسال
تربية صالحة. ونشأ أبسال
بديع الحسن والجمال كبير
العقل كثير الذكاء، شهماً
شجاعاً. فتعلقت به زوجة
أخيه سلامان واقترحت
على زوجها أن يجعل أخاه
أبسال جزءاً من أسرته ليتعلم
الأولاد منه مكارم الأخلاق.

وفي ليلة الزفاف، تقمصت زوجة سلامان
شخصية أختها ووضعت نفسها مكانها.
وعندما دخل أبسال عليها لاحظ أن سلوكها
بعيد عن سلوك الفتيات العذارى، وفي تلك
اللحظة التمتع البرق وكشف عن وجه المرأة
فعرفها، لكنه وبغله الراجح كتم هذا السر
وقرر الهروب من تلك البلاد وقال لأخيه
أريد أن افتح لك العالم. فزوده سلامان بجيش
جرار واستمر أبسال بفتح البلاد، وبعد
الفتوح التي استغرقت سنوات طويلة قرر
أبسال العودة إلى البلاد ظناً منه أن زوجة
أخيه قد نسيت حبه، لكنه وجدها أكثر تعلقاً

وعرض أبسال الأمر على أخيه سلامان
فاعتذر لكنه أقنعه. ولم يكن أبسال يحب
التقرب من النساء. وذات يوم عرضت زوجة
سلامان حبها على أبسال وراودته عن نفسه
فساءه ذلك كثيراً وزجرها، وعندما يئست
من الفوز بحبه، اقترحت على زوجها بأن
يزوجه من أختها. وبعد ممانعة وإلحاح قبل
أبسال الزواج بها، لكنها اتفقت مع أختها
على ألا يكون أبسال خاصاً بها، واشترطت
زوجة الأخ ألا يلتقي أبسال بزوجته (أختها)
إلا في الظلام لأن أختها كثيرة الخجل.

به مما كانت عليه فلو يطلب الهرب مرة أخرى، ورجع أدراجه ليقاوم الأعداء الذين هاجموا أرض أخيه سلامان وأغرت زوجة أخيه قادة الجيش ليتركوا أبسالاً وحيداً في الميدان، فأصيب بجراح خطيرة وظن الجيش أن أبسالاً قد قتل، لكن أبسالاً نجا من الجراح وعاد بعد مدة إلى بلاد أخيه الذي كان الأعداء قد أحاطوا به فهاجمهم أبسال وهزمهم. وفي هذه المرة تأمرت زوجة أخيه مع الطباخ والخادم، فأطعما أبسالاً السم وقتلاه. وحزن سلامان على أخيه وترك الحكم فترة وراح يناجي ربه حتى تكشف له الحقيقة وعرف قتله أخيه فقتلهم بشيء من ذلك السم.

تأويل الشيخ نصير الدين الطوسي لقصة ابن سينا^(٢)

يعتبر الطوسي الأكثر معرفة بابن سينا وأفكاره وهو يرى في تأويل رموز هذه القصة أن سلامان يمثل النفس الناطقة الحاكمة على الجسم والنفس الناطقة هي أعلى مراتب كمال الروح. وأبسال يمثل العقل النظري وهو أعلى درجات العقل. أما زوجة سلامان فهي رمز للقوى الجسمانية الشهوانية. وأخت زوجة سلامان هي كناية

عن العقل العملي، وأما وضع زوجة سلامان نفسها بدلاً عن أختها ليلة الزفاف، فهو يمثل تزيين النفس الأمارة للشهوات. والبرق الذي سطع من السماء هو تعبير عن الجذبة الإلهية التي تتجلى في النفس الناطقة لتسوق العقل النظري إلى الكمالات. وابتعاد أبسال عن زوجة سلامان يعبر عن ابتعاد العقل النظري عن اللذات والشهوات الجسمانية الناتجة عن القوى الشهوانية. وأما فتح البلدان التي استولى عليها أبسال لأخيه سلامان فيمثل سيطرة النفس الناطقة على الجسم بمساعدة العقل. أما بقاء أبسال في ميدان القتال وحيداً فهو تعبير عن أن العقل النظري عند السير والصعود نحو العالم المجرد من المادة لا تستطيع القوى الحسية والجسمية أن ترافقه لأنها عاجزة عن الصعود إلى الكمال. وأما تدهور أحوال سلامان وحزنه الشديد على موت أخيه أبسال فكنايه عن عجز النفس الناطقة في تدبير الجسم. وأما عودة أبسال إلى أخيه في المرة الأخيرة، بعد أن عرج نحو العالم المجرد من المادة، وهذه تبدو نكسة في هذه الرحلة المعنوية؟ فإن هذه الرجعة تعبر عن أن النفس الناطقة (سلامان) كانت في

ألفة مع العقل النظري وهو أبسال، فعاد ليدبر أمور مملكة البدن لسلامان (النفس الناطقة) وأما الطباخ والخادم فهما كناية عن قوة الغضب التي تستغل عند مقاومة العقل لها. والخادم يمثل القوة الشهوانية التي تمتثل للنفس الأمارة. وقتل سلامان لزوجته والطباخ والخادم كناية عن قتل النفس الأمارة وقواها.

سلامان وأبسال في قصة حي بن يقظان لابن طفيل الأندلسي

هو أبو بكر ابن طفيل المولود في العقد الأول من القرن الثاني عشر في وادي آشي، القرية الصغيرة الواقعة في الشمال الشرقي من غرناطة بالأندلس. درس الطب والفلسفة في أشبيلية وقرطبة ثم اتصل بخليفة الموحدين أبي يعقوب يوسف الذي اشتهر برعايته للعلم وشغفه بالفلسفة. وذكرت بعض المصادر أن ابن طفيل عمل طبيباً خاصاً لأبي يعقوب ومعاوناً ومستشاراً ولكنه لم يعين وزيراً. ولما توفي الخليفة سنة ١١٨٤ م بقي ابن طفيل في البلاط خلال السنة الأولى من ولاية ابن أبي يعقوب.

يُذكر أن ابن طفيل ترك عدداً من الكتب في الطب والفلسفة إلا أن مؤلفه الفلسفي

الوحيد الذي وصلنا هو كتاب «حي بن يقظان». وهو رواية فلسفية رمزية. وكان المستعرب البريطاني بوكوك هو أول من لفت إلى أهمية هذا الكتاب. وترجم الكتاب إلى عدد من اللغات الغربية

حاول ابن طفيل في هذه الرواية أن يثبت أن المتوحد، متى أدرك الحقيقة بواسطة العقل يستطيع أن يتبين سر الاتفاق بين الفلسفة والعقيدة.

ولد الطفل «حي» في جزيرة نائية في المحيط الهندي تلقائياً من غير أب وأم فتعهدته ظبية فقدت رضيعها فأرضعته حتى كبر ولما بلغ السابعة اتخذ لنفسه رداءً من أوراق الشجر وجلود الحيوانات، ولما ماتت الظبية التي تعهدته وأرضعته حزن عليها حزناً شديداً وأخذ يفكر في سر الحياة والموت. وأدرك أن الموت يأتي نتيجة انتهاء العلاقة بين الروح والجسد. وهكذا اكتشف حي بن يقظان طبيعة الحياة. واكتشف «حي» بعد ذلك النار فراهاً مرتبطة بمبدأ الحياة، وتعلم استخدام الأدوات وأن كل موجود يتركب من عنصرين: الجسمية وصورة الجسمية. بالنسبة إلى الكائنات الحية. أما الصورة فهي النفس التي لا تدرك بالحس

بل بالعقل. ثم تبين له عن طريق الاستدلال أن مرتبة كل طبقة من الكائنات الحية في سلم الحياة تتوقف على تعدد القوى النفسية التي تختص بها. ولما بلغ «حي» الثامنة والعشرين استطاع أن يرقى إلى إدراك عالم الأفلاك الذي لا يلحقه فساد، فأقر بضرورة وجود صانع له. وكان «حي» قد بلغ آنذاك الخامسة والثلاثين من عمره فأخذ يبحث عن السبيل الذي مكّنه من إدراك هذا الموجود فتبين له أنه لن يدركه بوساطة الحس والقوى الجسدية، بل بوساطة الروح التي تنزل بمنزلة «حقيقة ذاته». وهذا الاكتشاف فتح عينيه على سمو الروح وامتيازها على العالم المادي واستقلالها عن جميع أحوال الكون والفساد التي تلحق بالجسد. وأدرك أن السعادة النهائية والكلية للنفس مرتبطة بإدراك صلتها بواجب الوجود وإقبالها على مشاهدته وهو الغرض الأقصى للإدراك.

في ختام هذه الرواية الفلسفية انتقل ابن طفيل إلى عرض قضية الوفاق بين العقل والوحي أو بين الفلسفة والدين. فهو يروي على لسان بطله «حي» أنه كان في جزيرة مجاورة قوم أخذوا بإحدى الملل الصحيحة المتواترة عن أحد الأنبياء القدامى وكان

من أتباعها شابان فاضلان هما أبسال وسلامان، وكان أبسال أشد غوصاً على باطن الشريعة، بينما اكتفى سلامان بالمدلولات الظاهرة فوقع بينهما الخلاف. ولما سمع أبسال بخبر الجزيرة التي نشأ عليها «حي» عزم الانتقال إليها كي يعتزل الناس وينقطع فيها إلى العبادة والصلاة، ولم يكن يعلم بوجود «حي» فيها. وفي ذات يوم شاهده عن قرب فلم يشأ أن يقلق راحته. أما «حي» فلم يدر أي نوع من الحيوانات هو هذا القادم الجديد. وبعد فترة التقيا وتعاونوا وتصادقا وتولى أبسال تعليم «حي» الكلام، حتى إذا أتقنه أخذ يصف لأبسال مشاهداته واكتشافاته، لا سيما الصوفية منها. فدهش أبسال وأدرك أن إخبار الدين عن الملائكة والأنبياء والنعيم والجحيم هي مثالات حسية للحقائق الروحية التي اكتشفها «حي» بالسليقة. وأدرك «حي» من جهته أن كل ما أخبر به أبسال عن التنزيل والفرائض يوافق ما شاهده هو، فلم يسعه إلا التصديق بكل ما سنه النبي من شرائع وأيده بصدق رسالته.

كان سلامان قد أصبح في هذا الوقت رئيساً للجزيرة فبدأ «حي» في تعليمه.

إلا أن سلامان، وهو من دعاة الظاهر، لم يبد استعداداً للإصغاء إلى تأويلات «حي» الباطنية والصوفية. أما الآخرون فقد كانوا أسوأ حالاً إذ إنهم كانوا منغمسين في الملمات والمشاكل الدنيوية. عندها أدرك «حي» أن عليه أن يتركهم وشأنهم. وكانت وصيته الوداعية أنه لا حرج عليهم إن هم استمروا على ما درجوا عليه من التزام حدود الشرع الظاهرة. وهكذا تركهم هو وأبسال وعادا إلى جزيرتهما حيث استأنفا العبادة في عزلتهما.

في هذه القصة يؤكد ابن طفيل رأيه في أن الحقيقة هي خاصة بطبقة متفوقة، وهي وحدها تستحق هذه النعمة.

سلامان وأبسال عند الجامي^(٣)

يقص علينا الجامي قصة سلامان وأبسال في إشارة إلى أن الحب الإلهي يسمو على الحب الدنيوي. وسلامان هو ابن شاه يون (أيونيا) وقد ولد من غير أم، وهذا أمر أكثر غرابة من ولادة العذراء. وتولت تربية الأمير المربية الشابة الجميلة أبسال التي افتتنت به حين بلغ الرابعة عشرة من العمر، وقد راحت تتجمل له حتى غزت قلبه

وأسرته بزينتها وجمالها. ويصف لنا الجامي ذلك فيقول:

«أحاطت سواد عينيها بسواد الإثمد
فحولته إلى ليل وهو في وضوح النهار
وزينت وزججت الحواجب فوقهما.

تصيبه إذا ضل هناك
وشعرها الذي يتضوع منه المسك
صففته في لفائف أفعوانية كثيرة
كمن فيها «الإغراء» فوق خدها
الذي أضاءت ورده بندي قرمزي
ووضعت هناك حبة دقيقة من المسك

لتوقع في الشرك طائر هذا القلب الحبيب
وقد تمر به أحياناً فتطلق ضحكة تكسر بها
ياقوتة شفيتها اللتين تحفظان بينهما اللآلئ
أو تنهض وكأنها على عجل، فتقعع
خلاخيلها الذهبية،

وعلى نداءاتها المفاجئة تأتي
تحت قدميها الفضيتين بالتاج الذهبي
أما التاج فهو تاج الأمير وريث العرش
بلا منازع، ويستسلم الأمير ببسر لهذه
المغريات، ويغرق الاثنان -الولد والسيدة-
في حب لاهب. فيؤنب الملك ابنه على هذا
السلوك، ويأمره أن ينجو بنفسه إلى الحرب
والحكم. ولكن سلامان بدلاً من ذلك يهرب

مع أبسال على ظهر جمل، «وكانهما لوزتان حلوتان في قشرة واحدة»، حتى إذا وصلا إلى البحر صنعا قارباً وسارا به «شهرًا» وأتيا إلى جزيرة مكسوة بالخضرة، مليئة بالأزهار العطرة والطيور المغردة، والثمار والفاكهة التي تتساقط تحت قدميهما بكثرة. ولكن في جنة عدن هذه يتحرك ضمير الأمير فيؤنبه، ويفكر في مهام الملك التي أغفلها، ويحث الأمير محبوبته أبسال على العودة معه إلى يون، ويحاول أن يدرب نفسه على الاضطلاع بأعباء الملك، ولكنه موزع بين الواجب والجمال، إلى حد أنه كاد آخر الأمر أن يجن، ويقرر العاشقان الانتحار، فيبنيان محرقة، ويقفزان إليها، ويد كل منهما في يد الآخر، وأتت النيران على أبسال فاحترقت وهلكت، ولكن سلامان يخرج سالمًا من غير أن يصيبه أذى. والآن وقد تطهرت نفسه، فإنه يصبح مؤهلاً لأن يرث العرش. وكل هذا مجاز يفسره جامي بأن الملك هو الله، وسلامان هو النفس البشرية، وأبسال هي نشوة الشهوة، والجزيرة السعيدة هي جنة الشيطان التي تضل فيها النفس عن مصيرها الإلهي، أما المحرقة فهي نار تجربة الحياة التي تحترق فيها الرغبات الشهوانية، أما

العرش الذي ترقى إليه النفس المطهرة فهو عرش الله، ولا يصل إلى هذا العرش إلا من سلك الطريق المهلكة وتطهر بالمعاناة والتجربة.

٢- قصة الغربية الغربية للسهروردي^(٤)

هذه القصة هي نموذج للقصص الرمزية وكثافة الرموز الفلسفية فيها، والرواية فيها تتم بضمير الأنبا، وملخصها: أنه سافر مع أخيه عاصم إلى بلد الظالم أهلها-قيروان- فقيدهما أهلها بالسلاسل ورموهما بالجب، وكان فوقه قصر، وقالوا لهما: لاجنح إن صعدتما القصر مجردين مساء، وفي الصباح لابد من النزول إلى الجب، وفي الصعود والهبوط أبصرا الهدهد مسلماً ومعه كتاب في منقاره، وقادهما إلى الخلاص فركبا سفينة إلى طور سيناء، ورأيا أباهما شيخاً كبيراً تكاد السموات والأرضون تتشق من تجلي نوره، وأنباهما أنهما لابد أن يرجعا إلى السجن الغربي لكنه بشرهما بإمكانية الصعود إليه متى شاء إلى أن يتخلصا نهائياً من السجن، ثم يقول في القصة: «اعلم أن هذا جبل طور سيناء، وفوق هذا مسكن والدي، ولنا أجداد آخرون حتى ينتهي

النسب العظيم إلى هذا الجد الأعظم الذي لا جد له ولا أم، وكلنا عبيده وبه نستعين ومنه نقتبس وله البهاء الأعظم والجلال الأرفع، وهو فوق فوق، ونور النور، وهو المتجلي لكل شيء بكل شيء، وكل شيء هالك إلا وجهه... ثم يقول: «نجانا الله من قيود الهيولى والطبيعة».

ومن الواضح أن هذه القصة هي تمثيل فني قصصي لفلسفته في الأنوار وتشعشعها وهبوطها وصعودها، وخلوص النفس من عالم الغواسق والأجسام.

ونورد مقطعاً من القصة مع الإشارة إلى بعض رموزها داخل الأقواس.

«لما سافرت (=الروح المسافرة الهابطة) مع أخي عاصم (=القوة الفطرية المعرفية العاصمة من الضلال) من ديار ما وراء النهر (=العالم الأعلى) إلى بلاد المغرب (=عالم الهيولى الغريب عن عالم الروح) لنصيد طائفة من طيور (=العلوم الجزئية، الكمالات الممكنة للنفس) ساحل اللجة الخضراء (=العالم المادي المحسوس، العقل المستفاد) فوقعنا بغتة في القرية الظالم أهلها أعني مدينة القيروان (=الدنيا، العالم الأرضي، الجسد) فلما أحس قومها (=القوى الترابية

الجسمانية. غواسق الأبدان) أننا قدمنا عليهم فجأة، ونحن أولاد الشيخ المشهور بالهادي بن الخير اليماني (=الفيض الأول، العقل الفعال، واليماني لقول النبي «ص»: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن) أحاطوا بنا، فأخذونا مقيدين بسلاسل وأغلال من حديد (=الغرائز والشهوات. الهيئات الدنيوية الرديّة) وحبسونا في قعر بئر لا نهاية لسمكها (=البدن، العالم الظلماني، عالم العناصر) وكان فوق البئر المعطلة التي عمرت بحضورنا (=بحلول الروح في الجسد) قصر مشيد (=النفوس الفلكية) وعليها أبراج عدة (=الأفلاك) فقليل لنا لا جناح عليكم إن سعدتم القص متجربين إذا أمسيتم (=إذا نمتم وفي النوم تتعطل الحواس وتحرر الروح) أما عند الصبح (=العودة إلى أسر المحسوسات) فلا بد من الهوي في غيابة الجب (=البدن).

٣- قصة يوسف وزليخا للجامي

منظومة يوسف وزليخا للشاعر عبد الرحمن الجامي النقشبندي عبارة عن ملحمة شعرية فارسية مقتبسة من قصة يوسف مع امرأة العزيز في القرآن الكريم، مكتوبة بأسلوب أدبي ذي لغة شعرية رفيعة

المستوى ودلالات وحكم صوفية، وعالم التصوف والعرفان مليء بالرموز والأسرار وسبب ذلك أن الصوفيين كانوا يريدون أن تكون أفكارهم ومعتقداتهم بعيدة عن تناول فهم العامة، وعلى الرغم أن القصة معروفة في القرآن الكريم وعلى الرغم من أن جامي أيضاً يقطع تسلسل القصة كما يفعل فريد الدين العطار في منطق الطير، حين لا يفتأ يعظ نفسه بعد كل مقطع وكأنه يقص القصة على نفسه.

تبدأ الحكاية حين تراءى يوسف لزليخا في الحلم قبل أن تجتمع به في الواقع فهامت به حباً وراح يتردد عليها طيفه عاماً كاملاً حتى ظن أهلها أنه قد اختلط عقلها فحبسوها، ويصف الجامي جمال يوسف الملائكي الأبدي الذي خلب لب زليخا فيقول:

ذلك الجمال الأبدي أتى من الأماكن المقدسة وبالأسرار يشع في كل الآفاق وفي كل النفوس.

ثمة شعاع واحد

انطلق من هذا الجمال الأبدي، واخترق الأرض والسموات،

ثم تكشف وظهر في مرآة المخلوقات. وأصبحت كل ذرات الكون

مرايا تعكس كل منها ناحية من نواحي

العظيمة الأبدية.

سقط شيء من تألقها على الوردة والعندليب،

فأصابهما شيء

من جنون الحب البائس واتقدت حماستهما

ناراً، وجاءت ألف فراشة

لتهلك في اللهب، وهي التي أضفت على قمر

كنعان لمعانه

الساطع الذي أصاب زليخة بالجنون.

ثم شاهدت زليخا يوسف في منام آخر

بعد عام وهو يخبرها أنه عزيز مصر، فطلبت

من والدها الملك أن يزوجه بها فأرسل لعزيز

مصر يعرضها للزواج عليه فوافق ورحلت

إلى مصر، وحين عقد القران اكتشفت أنه

لم يكن هو، لأنها لم تكن قد شاهدته من

قبل، وأحسست بالصدمة، ولما ظهر يوسف

ورأته كعبد يباع كادت تفقد عقلها، واشترته

وطلبت منه الوصال فأبى، فأصابها الهزال،

وراحت تحترق كالفراشة في لهيب الحب.

كانت زليخا عجلة في الحب والوصال،

لكن طريق العشق طويل وشاق، قال لها

يوسف عبارة جميلة تدل على ذلك حين

كانت تقول له هيت لك: لا تستعجلي، فليس

هو الوقت الآن، إلى أن نجتاز طريق العشق

ويأتي وقت يصير الوصال مباحاً لنا، اصبري فقط.. لكن خُلق الإنسان عجولاً! ثم توالى الأيام وصار يوسف عزيز مصر، أما زليخا فكانت قد يئست من الناس بعد موت زوجها وفقرها ومرضها وتوجهت إلى رب العباد، واستجاب الله لنداء عشقها فأذن ليوسف بالزواج منها وهكذا التقيا أخيراً وسكنت روحها، وبعد مدة تسامت روحها وصارت تطمح لصاحب الجمال المطلق والحب الإلهي الأكمل، وعاشت ويوسف بسعادة وصلاح إلى حين، وسرعان ما ينتاب الهزال الاثنين، إلى أن جاءهما الموت وبه عادت الروح إلى عالم الكمال وأتاهما اليقين.

على الرغم من أن القصة معروفة إلا أنها مصوغة بلغة شعرية باذخة، مفعمة بالدلالات والرموز الصوفية. إن حب الله هو الحقيقة وهو الحياة، وإن جمال يوسف لم يكن جمالاً بشرياً يستغوي المرأة، وإنما كان جمالاً معجزاً ملائكياً مستمداً من صاحب الجمال المطلق (وقلن حاشا لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم - يوسف ٣١) وكان كلما سحر الناس بجماله الديوي، قال: ما أنا إلا صنعة لصاحب الجمال المطلق كنقطة بائسة في بحر لا حدود له، فما

كانوا إلا يؤمنون برب العالمين ويتحولون عنه عابدين لذلك الجميل.

في «القصر البدائي»، حيث لم تعط الحياة أية علامة على

وجودها، ورقد الكون مختبئاً منكراً نفسه، كان ثمة شيء.

إنه الجمال المطلق يظهر نفسه لنفسه فقط، وينوره هو وحده.

ولهذا الجمال الملائكي أنت لا تدين زليخا على هذا العشق، وإنما تحزن من أجلها، وتفرح بلقائها أخيراً بمعشوقها، والجامي يأبى إلا أن يبرز زليخا في هيئة تضارع جمال يوسف، مستعملاً الألفاظ الحسية في تكرار وإسهاب يتقدان حماسة، حتى إلى حد وصف «حصن العفة والملمس الحرام فيها».

مثل أجمل النساء في غرفة زفافها المحفوظة بالأسرار، كان ثوبها نقياً

لا تشوبه أية شائبة، ولم تعكس أية مرآة وجهها، ولم يمر

المشط قط بخصلات شعرها، ولم يحرك النسيم العطر قط شعرة

واحدة منها، ولم يأو قط أي عندليب على صفحة خدها الوردي..

ولكن الجمال لا يطيق أن يبقى مجهولاً. انظر
إلى زهرة التوليب
فوق قمة الجبل، وهي تنفذ في الصخر فرعها
الغض لأول بسمه من بسمات الربيع
وكان نهداها بمثابة كرتين من نور بالغ
النقاوة أو فقايعتين
تقفزان حديثاً من نافورة كافور، أو
رمانتين صغيرتين تتماوان
على غصن واحد، لا يستطيع أي طامع
جريء أن يمسهما بإصبعه

الجمال والحب والرؤيا والرؤى، بمعانيها
الأسمى، وعذوبة الأسلوب الشعري، وروعة
القص والتصوير، وعالم من الأسرار والرموز،
هي السمات التي تجعل من هذه المنظومة
الشعرية عملاً خالداً. والجامي في جميع
منظوماته الشعرية القصصية يعيد تقرير
النظرية الصوفية: نظرية الجمال الإلهي
والجمال الدنيوي.

الهوامش:

- ١- هو أبو زيد حنين بن إسحاق العبادي ولد سنة مئة وأربع وتسعين هجرية في الحيرة ودرس الطب على يوحنا بن ماسويه في مدرسة جنديسابور، ولأنه أزعج أستاذه بسؤال غضب عليه هذا الأستاذ وطرده من مجلسه واشتد هذا الأمر على حنين فقرّر أن يتعلم اللغة اليونانية، وتعلم العربية في البصرة وسكن بغداد. وأصبح طبيباً حاذقاً ومترجماً بارعاً، ترجم في عهد المأمون كثيراً من كتب أبقراط وأفلاطون وبطليموس وله آثار في الطب والفلك والفيزياء وكتاب في الصرف والنحو في اللغة السريانية.
- ٢- نصير الدين الطوسي (١٢٠١/٥٩٧ - ٦٧٢ / ١٢٧٤) محمد بن محمد بن الحسن ولد في طوس وتوفي في بغداد، جمعت مؤلفاته العديدة معظم أبواب المعرفة في عصره: العلوم والهندسة والجبر والفلك والفلسفة والتصوف والأخلاق والمنطق.. إلخ، ومنها: الابتداء والانتها، إثبات العقل الفعال، اختبارات النجوم، التجريد، تحرير المجسطي لبطليموس.. كتب الشعر أيضاً، وهو فيلسوف ينتمي إلى الفلسفة السينوية (ابن سينا) منهجاً وتطبيقاً، وهو مؤسس المنهج الفلسفي في علم الكلام الإسلامي، ومؤسس المجمع الفلكي في مراغة. وبعد سقوط قلعة الموت في يد هولاكو خدم الطوسي لدى هذا الدموي السفاح وزيراً ومنجماً.
- ٣- الشاعر عبد الرحمن جامي بن نظام الدين أحمد ولد عام ٨١٧هـ/ ١٤١٤م، وتوفي في هرات عام ٨٩٨هـ/ ١٤٩٢م، وهو من أصل عربي ينتهي نسبه إلى الحسن الشيباني الفقيه. كان الجامي شاعراً صوفياً وفيلسوفاً إسلامياً غزير الإنتاج، له حوالي ٥٠ مؤلفاً نثرية وشعرية، في تفسير القرآن والحديث الشريف، والعروض والموسيقى، والتصوف والفلسفة، والتاريخ. وله أيضاً مؤلفات كثيرة في النحو والصرف والفقه والأصول والمنطق والتصوف، ومن كتبه:

تاريخ هرات، وديوان الجامي ويضم قصائد غنائية في ثلاثة أجزاء هي: فاتحة الشباب وواسطة العقد وخاتمة الحياة. وكتابه «بهارستان» (موطن الربيع)، وله آثار متميزة نذكر منها: سلسلة الذهب، وسلامان وأيسال، وتحفة الأحرار، وسبحة الأبرار، يوسف وزليخا، ليلي والمجنون، والحكمة السكندرية وهي سلسلة محاورات فلسفية شعرية بين الإسكندر وعلماء الإغريق.

٤- شهاب الدين السهروردي (الخلبي) يحيى بن حبش ولد عام ٥٤٩هـ/١١٥٥م في سهرورد بإيران وانتهت حياته في حلب عام ٥٨٧هـ/١١٩١م بشكل مأساوي بعد أن أوغر حساده صدر السلطان عليه. وهو فيلسوف حكيم وشاعر متصوف، وواضع أسس الحكمة الإشراقية في كتبه ومنها: حكمة الإشراق وهياكل النور. وتقوم أفكاره على فلسفة الأنوار وتشعشعها وهبوطها وصعودها، وخلوص النفس من عالم الغواسق والأجسام. والفلسفة الإشراقية في تناولها للحقائق الكبرى وتفسيرها تركز على أمرين: أولاً الكشف والشهود والانطلاق من رؤية كونية قائمة على التفكير والحدس العرفاني والمعرفي، وثانياً الاستدلال والمنطق العقلي لتقرير الأصول والمبادئ، وفي تناول المسائل المعرفية.

المصادر:

- يوسف وزليخا: ترجمة عائشة عفة زكريا. دار المنهل. دمشق.
- حي بن يقظان: ابن طفيل.
- الأدب الفارسي منذ عصر الجامي وحتى يومنا هذا: د. محمد رضا شفيعي كنكي. ترجمة بسام ربابعة.
- مجموعة دوم مصنفات شيخ إشراق شهاب الدين يحيى سهروردي. ط تهران ١٩٥٢ ويشتمل على كتبه: حكمة الإشراق، رسالة في اعتقاد الحكماء، قصة الغربة الغربية.
- مفاتيح الغيب: صدر الدين الشيرازي. طهران ١٩٨٤.
- من السعدي إلى الجامي: ترجمة المجلد الثالث من تاريخ الأدب لبراون.
- نصير الدين الطوسي: د. عبد الكريم الأعسم. منشورات عويدات. بيروت ١٩٧٥.

آفاق المعرفة

وحدة التشريع.. ضرورة وطنية ملحة

هائل منيب اليوسفي

منذ أن عرف الإنسان الحياة على وجه البسيطة، يعيش ضمن منظومة من القوانين، حتى مخلوقات الغابة تعيش وفق قوانين تضمن لها الاستمرار والبقاء، حتى الأقوام البدائية تخضع في حركتها إلى قوانين، ورئيس القبيلة يحكم أفرادها وفق قوانين، والفوضى والظلم تحكمه قوانين فالبعض يقول حين يصف هذه الفوضى إنها شريعة الغاب أو قانون الغاب.. وأخيراً سمعنا بالفوضى الخلاقة، وحين يثور أفراد المجتمع على نظام ويقوضه ويهدموه

✽ أديب ومحامي وصاحب برنامج (حكم العدالة) سورية.

✽ العمل الفني: الفنان مطيع علي.

وحدة التشريع.. ضرورة وطنية ملحة

فلو لم تكن أهرامات مصر التي تحكي تاريخ الفراعنة من خلال القوانين المنقوشة على جدران الأهرامات لما عرفنا شيئاً عن تاريخ الفراعنة.

نحن الآن نسابق الزمن لتطوير بلادنا في كل مرافقها ومناحيها ولا بدّ أن نعطي القوانين أهميتها التي تستحقها ولا سيما التي تتعلق بحياة المواطن وأسرته وعلاقاته الاجتماعية بعد أن أصبح تعديلها أو إلغائها أكثر من ضرورة ملحة والتي يعاني منها الكثير من الناس من أبناء الطوائف في معرفة شؤون علاقاتهم الزوجية خاصة النصوص التشريعية الأساسية وتفرعاتها، ولا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن قوانين الأحوال الشخصية بطبيعتها شعبية يحتاج إليها المواطن ليعرف ماله وما عليه.

هل يكون التعديل والتطوير أن تكون قوانيننا مستوردة هجينة؟ أم أن تكون نابعة من حاجاتنا؟ وفقاً للقاعدة التي تقول:

«لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان».

نافلة القول إن أي إصلاح اجتماعي أو اقتصادي أو إداري لا بدّ له من أن يبدأ بإصلاح تشريعي يصلح القوانين الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.

كل يقع على عاتقه واجب وطني معين

يصفون ما يفعلوه بالثورة، وكثيراً ما كنا نسمع البعض يقول هذا قانون دستوري وهذا قانون ثوري، فالثورة إذاً قانون يقوم على أنقاض ما سبقه من قوانين وإذا ما استمرينا في التمعن والإبصار نجد أن اللصوص لهم قوانين يقتسمون

ما سرقوه وفق أنظمة بينهم، فلا شيء في هذا الكون إلاّ وله قانون، فالأفلاك والمجرات والكواكب والشموس تدور وتسبح وفق قوانين حتى إن جزيئات الذرة (البروتونات والنيوترونات والإلكترونات) تدور في هذا الجزيء وفق قوانين الله سبحانه وتعالى.

لا أريد أن أستفيض في شرح فلسفة القانون فالقوانين هي مرآة حضارة الشعوب فإذا أردنا أن نعرف ما وصلت إليه أمة ما في الرقي والحضارة نظرنا إلى قانونها وإلى طريقة تطبيقه، البعض من الدارسين يقول:

لولا اللوائح الاثني عشر لما عرفنا شيئاً عن حضارة روما.

ولولا شريعة حمورابي لما عرفنا شيئاً عن حضارة بلاد ما بين النهرين، ولولا شريعة الإسلام لما عرفنا شيئاً عن العروبة والعرب، ومن خلال هذا المنظار تبرز أهمية الحديث عن القانون وتطوره ليأتي مرآة صادقة لما عليه المجتمع.

وحدة التشريع.. ضرورة وطنية ملحّة

ماذا يعني أن يكون متوسط زمن حسم الدعوى من خمس إلى عشر سنوات؟
ماذا يعني أن يحسم القاضي في العام بضعة مئات من الدعاوى ويتراكم في محكمته ثلاثة آلاف؟
هناك قاعدة تقول: «عدل بطيء هو ظلم جائر».

وغني عن البيان أن سرعة الوصول إلى الحق هو جزء من أصل الحق، إذ من غير المعقول أن يبقى صاحب الحق سنوات في ردهات المحاكم وقد يموت ولا يصل إلى حقه.

البعض قال معلقاً وساخراً: إن عمر الإنسان لم يعد يكفيه إلاّ لدعوى واحدة، وأنا أقول جاداً قد لا يكفيه، والكثير من الناس تقيم الدعاوى ليس من أجلها إنما من أجل الورثة.

تحديث القوانين يعني إعادة ثقة المواطن بالقانون وبالتالي تعود ثقته بالقضاء، وعندما يشك المواطن بقضائه الوطني يشك بقوانين بلاده التي هي جزء لا يتجزأ من ثقته بالوطن.

تحديث القوانين يعني أيضاً تحديث وسائل القضاء وتحديث أجهزته، إذ من غير المعقول أن تعمل محاكمنا على نمط ما كانت

ومحدد في أداء هذه المهمات حتى يكاد أن يكون تحديث القانون مهمة يومية لرجال التشريع بعد أن أصبح من غير المقبول تطبيق قوانين عفا عنها الزمن ولم تعد تلبي حاجات المواطن، بل على النقيض أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهله.. ثم الأهم أصبح الكثير منها هجيناً بعيداً عن تراثنا.. وعن ثقافتنا.

وقد تكون أبرز هذه المهمات وحدة أجهزة القضاء، وإلاّ ماذا تعني محاكم الجنايات ومحاكم أمن الدولة والمحاكم الميدانية والمحاكم العسكرية حتى بات رجل القانون نفسه لا يعرف الفرق بين هذه وتلك وكلها تنظر في دعاوى ذات طبيعة واحدة ووصف قانوني واحد.

ماذا تعني المحاكم الشرعية والمحاكم المذهبية والمحاكم الروحية؟

ماذا يعني تطبيق قوانين جاء بها الانتداب الفرنسي؟

رحل الانتداب وبقيت القوانين!!.. رحل الاستعمار منذ سبعين عاماً، وبقيت بعض قوانينه إلى اليوم!!..

ماذا يعني تطبيق قانون أصول المحاكمات الذي يجعل من تبليغ المخاطب في مدينة حلب مثلاً يستغرق شهراً؟ وإذا كان في القامشلي ثلاثة أشهر؟

عليه أيام زمان وفي زمان دخل الحاسوب «الكمبيوتر» حياة كل الناس.

بتقديري إن في طليعة من تقع على عاتقه هذه المهمات المحامون أنفسهم باعتبارهم الأكثر تعاملًا مع نصوص القانون وتطبيقاته، فهم الذين يعرفون متاعبه وثغراته وتتوافر لديهم النظرة الأكثر شمولية، وبالتالي هم الأقدر على إدراك مدى صلاحية وسلامة أي قانون، ويأتي إلى جانبهم رجال الفقه والمشتغلون به.

لقد كتب الكثير من المحامين مقالات مطولة عن مساوئ بعض

القوانين وعن عيوب القضاء الاستثنائي وعن ازدواجية أجهزة القضاء.. إلخ.

ولكن ما من أحد وضع مشروع قوانين

بديلة.. لماذا؟

أذكر على سبيل المثال قانون الأحوال الشخصية الذي هو أكثر القوانين التصاقاً بحياة الفرد، إذ إنه ينظم شؤونه منذ أن يكون جنيناً في بطن أمه (أحكام الإرث ذكراً أم أنثى) ويعين حقوقه مع سائر أطراف

أسرته وينظم أموره ما دامت الحياة قائمة. لا بل يمتد في أحكامه إلى ما بعد الموت أيضاً (الوصية) وهي تصرف في التركة مضافاً إلى ما بعد الموت.

فإذا كان قانون الأحوال الشخصية على هذا النحو من الأهمية يحكم حياة الفرد منذ أن يكون جنيناً فمولوداً ويعين حقوقه طفلاً وفتى يافعاً حتى يتزوج وينجب ثم يتوفى وتوزع تركته من بعده ويتولى أمر أولاده من يتولاهم من الأولياء والأوصياء،

وحدة التشريع.. ضرورة وطنية ملحّة

ومن خلال نظرة سريعة على تاريخ قوانين الأحوال الشخصية في قطرنا نجد أنها مرت في ثلاث حقبات تاريخية واسعة.

في العهد العثماني: جرى التعامل حتى أواخر أيام الدولة العثمانية أن يكون للطوائف غير المسلمة حق الاحتكام إلى محاكمها الدينية في كل ما يتعلق في دعاوى الزواج والخطبة والنفقة، وكان للدولة العثمانية عذرها في ذلك، لأنها كانت الرجل المريض.

في العهد الفرنسي: انسحبت بلاد الشام عن الدولة العثمانية وجاء المستعمر الفرنسي يحكم سورية ولبنان منتدباً من عصبة الأمم.

وأول ما فعلته فرنسا أن لجأت إلى تقسيم البلاد، حتى إنها لم تتورع عن إقامة خمس دويلات في كل من دمشق واللاذقية وجبل العرب.. الخ.. كما هو معروف، محاولة منها للتقسيم الطائفي الذي هو أشد خطورة وأبلغ أذى في جسم الأمة من التقسيم الجغرافي.

وصدرت عن المندوب السامي الفرنسي عدة قرارات في هذا الخصوص كان أهمها القرار (٦٠ ل. ر) تاريخ ١٣ / ٣ / ١٩٣٦ الذي قسم المواطنين السوريين واللبنانيين إلى طوائف: سني، وعلوي، ودرزي، وشيعي،

جدير أن نوليه ما يستحقه من الاهتمام، وأعني بكلامي كل القوانين النازمة لشؤون الأحوال الشخصية وما أكثرها:

١- قانون الحق العائلي بطائفة الروم الأرثوذكس.

٢- قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية.

٣- قانون الأحوال الشخصية لطائفة السريان الأرثوذكس.

٤- قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية- السريان- الموارنة- الكلدان - اللاتين.

٥- قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية.

٦- قانون الأحوال الشخصية للموسويين.

٧- المحكمة المذهبية الدرزية.

وتبعاً لتعدد قوانين الأحوال الشخصية تتعدد المحاكم وكل محكمة تطبق القانون الخاص بطائفتها وكأن المواطن يعيش في مجتمع غير الذي يعيش فيه سواء من أبناء الطوائف أو أن الانتماء الطائفي أولاً، ثم الانتماء إلى الوطن.

في اعتقادي إن كل هذا الوضع له ما قد يبرره في الماضي لكنه من غير الجائز أن يستمر في العصر الحاضر، وقد دخلنا عتبة القرن الحادي والعشرين.

وحدة التشريع.. ضرورة وطنية ملحّة

القرار (٦٠ ل.ر) المعدل بالقرار (٤٦ ل.ر) الصادر بتاريخ ١٨ / ١ / ١٩٣٨.

وبقي هذا الازدواج بل هذه الكثرة في قوانين الأحوال الشخصية والتي بلغت ما يزيد عن أحد عشر قانوناً وفي بلد واحد وحتى يومنا الحاضر، فهل هنا ثمة مبرر لهذا التعدد؟

إذا عرفنا أن قانون الأحوال الشخصية.. إنما يتناول أحكام شؤون الأسرة من زواج وطلاق ونفقة ومهر.. إلخ، نجد أنه القانون الأكثر أهمية.

ومن الرجوع إلى تعاريف عقد الزواج لدى كل الطوائف.. روم أرثوذكس أو أرمن أرثوذكس.. كاثوليك.. بروتستانت، نجد أنه لا خلاف على الإطلاق من حيث المضمون إنما الخلاف في الألفاظ وصياغة التعابير ويرجع ذلك إلى سوء الترجمة عن الفرنسية، وربما كان سوء الترجمة عن قصد لتبرير الكثرة والتعدد، وبالتالي لتبرير التفرق والتقسيم والتفتت.

السؤال الآن ما هي مبررات استمرار وجود هذه القوانين؟

إذا كان الأمر مقبولاً في عهد الدولة العثمانية فلأن الدولة وقتذاك كان لها مسحة دينية إسلامية استلزم الأمر التسامح مع بقية المواطنين غير المسلمين في أن

وإسماعيلي، وكاثوليك، وبروتستانت، وأرثوذكس.. إلخ، وأنشأ تسلسلاً هرمياً في درجات الرؤساء الروحيين وطريقة تعيينهم.. إلى آخره.

وغني عن الشرح أن سياسة فرنسا (فرق تسد) هي الهدف والدافع الأساسي لهذا القانون فقامت الاحتجاجات والتظاهرات في البلاد بدافع الحس الوطني العميق وتحت تأثير النهوض الوطني النسبي وقتئذ.

فاضطرت السلطات الفرنسية المنتدبة أن تتراجع قليلاً فأصدرت القرار (٣ ل.ر) تاريخ ٣٠ / ٣ / ١٩٣٩ ألغت بموجبه تطبيق قانون الطوائف على المسلمين، ولكنها أبقتة معمولاً به على غير المسلمين لغايات لم تخف على أحد.

في عهد الاستقلال: بتاريخ ١٧ / ٩ / ١٩٥٣ صدر المرسوم التشريعي رقم ٥٩ / معلنًا قانون الأحوال الشخصية محل مجموعة قوانين الأحوال الشخصية المتناثرة.

وكان أول قانون يتمتع بصفة مدنية، استمد أحكامه من المذاهب الأربعة بما يتفق وحاجات الناس، مما أغنى رجل القانون عن الرجوع إلى المصادر التاريخية المتعددة ولكنه لم يتناول شؤون المواطنين كافة إذ بقيت إلى جانبه مجموعة القوانين الصادرة بالقرارات التي سبق وأعلنتها سلطات الانتداب منها

وحدة التشريع.. ضرورة وطنية ملحّة

ما يكون مبالغاً فيها ومرهقة للمتقاضين، لأنها مزاجية وتختلف من دعوى لآخرى تبعاً لاختلاف وملاءة المتقاضين وإمكاناتهم على الدفع، وكم وجدنا نحن المحامين من خلال الدعاوى التي رافعنا بها أمام المحاكم مواطنين عانوا الأمرين ولم يكن أمامهم الخيار للخروج من أزمتههم إلا بالدفع، أو تغيير انتمائهم المذهبي أو الديني.

بكل ما يحتمل هذا التغيير من مآسي اجتماعية مفعجة ثم إن الغريب في الأمر حقاً أن قرارات بعض هذه المحاكم لا تقبل الطعن استئنافاً إلا أمام محاكم كانت تقع خارج القطر (كانت محكمة الاستئناف في زحلة- لبنان ومعظم الأحكام تخضع لتصديق الفاتيكان في روما)، وهذا ما لا نجد له مثيلاً في أي تشريع في العالم؟

فمن يملك حرية إبرام العقد يملك حق فسخ العقد وجميع هذه القوانين تؤكد على حرية عقد الزواج ولزوم شرط الرضا فيه. (يقوم الزواج بالرضا الذي يبيده كل على مقتضى الشرع، فريقان قابلان لعقده شرعاً وليس في إمكان سلطان بشري أن يعوض عنه إذا نقض).

يلاحظ هنا التأكيد على حرية التعاقد ووجوب الرضا الذي لا يمكن التعويض عنه في حال نقصانه وبالتالي فإن القول بأن

يعيشوا وفق تقاليدهم تطبيقاً للآية الكريمة (لا إكراه في الدين).

وإن كان الأمر مقبولاً في عهد الانتداب الفرنسي فلأن المستعمر طبق بين المواطنين سياسة فرق تسد وأجبر الناس عليها وكان من المفترض أن تزول هذه السياسة بزوال صاحبها (المستعمر الفرنسي).

إذاً، ما هو مبرر بقاء قوانين لم تصدر عن الدولة الوطنية ولا عن جهاتها التشريعية إنما عن مراجع لا تملك حق إصدار التشريع.

لقد استلزم وجود هذه القوانين وجود محاكم تبعاً لها، يرأس كل واحدة منها رجل دين، والملفت للنظر هنا أن رجل الدين الذي يرأس المحكمة، ويطبق قانوناً لم يصدر عن السلطات الوطنية ذات السيادة ينطق أحكامه باسم الشعب العربي في سورية، والشعب العربي في سورية لا علم له بذلك..!!

ونجد هذه المحاكم أنها لا تخضع لسلطة تنظيمية ولا تفتيشية، والقضاة فيها لا يعينون من قبل الدولة ولا رقابة لوزارة العدل عليهم ولا تملك أية جهة حكومية حق مداعاتها.

ثم إن الأغرب من كل ذلك أن قضاة هذه المحاكم وموظفيها لا يتقاضون أي راتب عن عملهم، لذلك نراهم يستوفون أموالاً من المتقاضين تحت عنوان رسوم.. غالباً

وحدة التشريع.. ضرورة وطنية ملحة

من إبداء وجهة نظره في كل تشريع لم يعد يأتلف ونهضة البلاد وقد ولّى وإلى غير رجعة وها هي مجلة المعرفة الغراء تفتح صدرها لكل الآراء.

وإن كان لا بدّ من إعمال قانون خاص للأحوال الشخصية فليكن واحداً لكل المواطنين وصادراً عن السلطة الوطنية ذات السيادة، ويطبقه قضاة تعينهم الدولة ويتقاضون رواتبهم منها ويخضعون لقوانينها من حيث الرقابة والتفتيش والمساءلة المسلكية مثل كل قضاة المحاكم الأخرى.

كلمة أخيرة أقولها.. وحدة السيادة تفرض وحدة التشريع فالانتماء أولاً وأخيراً لهذا الوطن، وإلى تاريخه وإلى موروث الأمة من تراثها الفقهي العتيق.

عساي أكون بهذا الكلام أضأت شمعة متواضعة لها بصيص ضوء خافت في مسيرة الصحو والتصحيح من عتمة الظلام في ظل مسيرة التطوير والتحديث.

عقد الزواج هو سر مقدس يعطيه الكاهن للزوجين لم يعد يأتلف حتى مع أكثر النصوص تشدداً وهذا ما أخذت به جميع التشريعات في العالم الغربي (أوروبا وأمريكا) وأطلقوا عليه اسم (قانون الزواج المدني).

فإن تحنيط القوانين وإضفاء صفة القدسية عليها ما هو إلا أمر مدبر في محاولة لإبقاء القديم على قدمه بما يوفر لأصحابه من مزايا وعطاءات، والتحنيط يخالف العقيدة.

الذي يعيننا من هذا الكلام أن لا قانون يحنط ولا قانون يبقى على حاله وأن التعديل وارد حتى في أكثر القوانين تطرفاً وتزمتاً، وإذا استوعبنا هذه الحقيقة، وجدنا أن مهمة صنع وحدة التشريع سهلة، وفي متناول اليد.

الكثير من رجال القانون بدأ يتحدث عن ضرورة توحيد قوانين الأحوال الشخصية، إن الزمن الذي كان يخاف منه رجل القانون

آفاق المعرفة

العبقرية والعمى لدى الشاعر بشار بن برد

عبد الكريم إبراهيم قميره

ولد بشار أعمى فلم يرَ من العالم الخارجي شيئاً وبذلك حُرِم من التمتع بمباهج الحياة البصرية، وعاش في ظلام دامس لا يلمح خلاله إلا أشباحاً تتداخل في مخيلته ثم تعود فتتلاشى..

وأحسَّ هو، بأهمية عينيه خاصة أنهما الوحيدتان اللتان كانتا ستطلعانه على الحياة الخارجية من مناظر فاتنة ورؤية لآيات الحضارة الجديدة، وشعر أيضاً بأن عماء سيبقيه أسير عالم الظلمات وسيمنعه من الوصول إلى عالم النور.. ولكن هل يرضى هو بما كتب له دهره الذي حرّمه من التطلع

✽ باحث سوري.

✽ العمل الفني: الفنان علي الكفري.

العبقرية والعمى لدى الشاعر بشار بن برد

لقد اتبع بشار طرقاً عديدة مستعيناً بثقافته الواسعة التي اكتسبها من عصره ومن مجتمعه العباسي الذي كان ملتقى الثقافات والحضارات المتعددة من يونانية وهندية وفارسية.. ثم إن عماء كان يدفعه إلى الاستزادة من ثقافة العصر الجديد، وإلى حضور المناقشات الأدبية والمساهمة فيها في أغلب الأحيان.. هذه العوامل ساعدت بشار على وصف الأشياء التي لم يرها، وإضافة إلى هذه العوامل ثمة عامل آخر على جانب كبير من الأهمية، وهو الخيال الخصب الذي كان يتمتع به.. فهو أعمى، والأعمى لا يستطيع أن ينصرف إلى مشاغل الحياة اليومية، بل إنه ينزوي في مجلسه لا يرى شيئاً، ولا مجال له إلا أن يسرح بتفكيره، يتساءل عن شكل الأرض وما عليها من الأشياء، يتساءل عن شكل الوجوه الحسان، وعن كيفية إشراق الشمس.. وهذا ما يزيد في مرونة خياله، وفي إعطائه القدرة الخلاقة والإرهاق المستدق على تصوّر الأشياء المادية والمعنوية، ثم إن فقدان بصره زاد في قوة أعضاء حواسه الباقية، وأكسبه قدرة خاصة على إدراك الأشياء بوساطة هذه الحواس.. لذلك نراه يبيّن لنا كيف أنه عشق فتاة لم يرها، وإنما سمع أنها جميلة فوقعت في نفسه موقعاً حسناً، فيقول:

إلى وجوه حسانٍ وثغور تطفح بالرضاب
الخصب^(١) ومنعه من رؤية النور في عالم
النور؟

لقد شعر بشار بأنه منكوب في دنياه من عالمه ومعاصريه، لكن هل يتخاذل أمام عماء ويستكين بآلم وحسرة كما يفعل بعض الناس، أم أنه يقف بصمود فيتحدى الأقدار مظهراً أنه لا يآبه لفقد بصره..!

إن آثاره الشعرية مزدحمة بأمثال عديدة تبين كيف أنه جابه القدر وبيّن للناس بوضوح أن فقدان عينيه لا يوقفه كلياً أمام أحداث الحياة بل يزيده قوة وبأساً وتفوقاً، وعزا ثقافته المفترطة وذكاءه العجيب إلى عماء فيقول:

عميت جنيناً والذكاء من العمى

فجئت عجيب الظن للعلم موئلاً..
ولا غرابة أن يدعي بأن الذكاء نتاج
للعمى، فهو يريد أن يظهر للناس أنه رغم
عماء يستطيع أن يلم بالحوادث وبظواهر
الحياة كالمبصرين، وقد درس علم النفس
الحديث هذه الظاهرة وأرجعها إلى أن
المصاب بعاهة يتظاهر للناس أنها لا تعيق
نشاطه.. وقد أتى بشار بموصوفات متعددة
لمظاهر مختلفة من الحياة وأحسن وصفها..
فما هي الطرق التي كان يتبعها للوصول إلى
ذلك؟

العبقرية والعمى لدى الشاعر بشار بن برد

جَمِيلاً وصفه مشبهاً إياه بموصوفات مادية
بحثة فيقول:

وحديث كأنه قطع الرو

ض وفيه الصفراء والحمراء

ويقول في موضع آخر:

وكان برجع حديثها

قطع الرياض كسين زهرا

وكان تحت لسانها

هاروت^(٢) ينث سحرا..

إن الشاعر الضرير يشبه شيئاً يسمعه
بأشياء لم يرها قط، لكنه كان يعرف أن
الحدائق تكتسي بأبهى الحل من أعشاب
خضراء وأزهار متفتحة متألثة، ولكن هل
كان يعرف لونها؟! إن هذا الصوت الجميل
أعجبه، فلم يجد له شبيهاً إلا الحدائق
الغناء، كما إنه يرى بأن تحت لسانها هاروت
الذي ينث فيه السحر والرقه والحلاوة..

واستطاع الشاعر الضرير أن يعوّض
فقدان البصر بحاسة الشم، التي تمكنه
استنشاق روائح المعشوقة إذا جالسها،
كما إنها تكون الرسول الأمين الذي يبلغه
بقدمها، فيقول:

هوى صاحبي ريح الشمال وإنه

لأشفي قلبي أن تهب جنوب

وماذك إلا أنها حين تنتهي

تناهى وفيها من عبيره طيب

بلغت عنها شكلاً فأعجبني

والسمع يكفيك غيبة البصر..

ويقول في موضع آخر:

يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة

والأذن تعشق قبل العين أحياناً

قالوا بمن لا ترى تهذي فقلت لهم

الأذن كالعين توفى القلب ما كانا

إن بشار، لا شك يبالغ في قوله، إذ
لا يقوم مقام العين أي عضو، فهي المنفذ
الوحيد للعالم الخارجي، ولكن ما حيلته وهو
الضرير، ونحن نلاحظ كيف يُظهر عدم
اهتمامه بعينيّه، بقوله بأن أذنيه توفيان
مكان العين، وهذا قول غير صحيح.. ولكنه
يريد أن يفهم الناس أنه قادر على تحسس
الأشياء ومعرفتها رغم عماه، ولكننا لا
نستطيع إلا أن نوّيده بعض الشيء، ذلك لأن
السمع يساعد على إدراك حقائق الأشياء،
إذا كان صاحبه يتمتع بتلك الفطنة التي
كان يتمتع بها صاحبنا بشار.. ونذكر هنا
حادثة جرت معه.. قال لأحد أصدقائه بأن
تلك الفتاة التي تضحك جميلة جداً، فقال
له صديقة، وكيف عرفت؟ فقال: إنها تكثر
من الضحك لكي تظهر جمال أسنانها..
إن هذه الحادثة تبين لنا بوضوح كيف كان
سمعه الدقيق وذكاؤه العجيب يساعدان
على استنتاج الحقائق.. وكان إذا سمع صوتاً

وهل هناك
أقدر من الأعمى
على استشاق
الروائح؟ لقد
قويت عنده حاسة
الشم لدرجة أنه
يستطيع أن يعيّن
ويحدّد صاحب
العطر.. وإضافة
إلى هذه الحاسة
المرهفة، كانت
حاسة اللمس
تقوم بدور كبير

كما إنه استطاع أن يصف فتاة مرّت
أمامه وهي تتشّى في مشيتها فيقول:
ودعجاء المحاجر من معدّ
كأن حديثها ثمر الجنان
إذا قامت لمشيّتها تثنتّ
كأن عظامها من خيزران
وتشابهه هنا مادية بحتة لأنه يشبّه
الحديث بأثمار الجنان، وهذا، كناية عن
جماله ثم يشبّه قدّها بالخيزران لمرونته في
التشّى.

وبالإضافة إلى لجوئه لحواسه الباقية،
فقد كان يلجأ لثقافته الواسعة التي تحدثنا
عنها سابقاً، فقد اطلع على دواوين الشعراء
وأثار الكتاب وفهم آراءهم وهضم أفكارهم

في اطلاعه على حقيقة الأشياء، فإذا ما
لمس أي شيء استطاع فوراً تعيينه ومعرفة
خصائصه.. أسنا نلاحظ كيف يتعلم
العميان في هذا العصر، فهم يستعملون
أطراف أصابعهم في إدراك معنى الأحرف
ودلالاتها، خاصة أن حاسة اللمس في جلدة
أطراف أصابعهم تزداد حدة بعد أن تعطلت
قدرة العين، وهي أهم الحواس.. وليس
بغريب أن يتمتع بشار بهذه الحاسة القوية
المرهفة في اللمس فتساعده على معرفة ما
يجول أمامه.. فيقول مخاطباً امرأة:
أمامةٌ قد وصفت لنا بحسن
وإنّا لا نراك فألمسينا..

أتوك يجرون الحديد فكانهم
سروا بجياد مالهـن قوائم^(٥)
هل رأيت طوال حياتك خيلاً تسير من
دون قوائم؟ أما المتنبى فقد رآها كذلك،
فالخيل كانت مدرّعة بالفولاذ الذي غطّاها
حتى قوائمها فبانت كأنها تسير من دون
قوائم..

وعندما يقول عن الخيل أيضاً:

إذا زلقت مشيتها ببطونها
كما تتمشى في الصعيد الأراقم^(٦)
إن الشاعر المتنبى رأى هذه الخيول
الزالقة المتعثّرة لكنه رأى أيضاً الأمير الهمام
سيف الدولة يجعلها تتحرك وكأنها تتمشى
على بطونها مثل الأفاعي التي تنساب على
بطونها بسرعة وسلاسة..

طبعاً لن نجد عند بشار أي بيت شعري
يعبّر عن صورة حياة كما عند الشاعر
المتنبى.. فإذا أردت أن تتخيل الصورة التي
يقدمها الشاعر بشار في شعره، وجدها
باهتة الألوان غير واضحة المعالم، على عكس
المتنبى الذي يقدم لنا الصورة واضحة براقية
دقيقة التفاصيل والمعلم وجياشة بالمشاعر..
ولكننا، نتذكر أن المتنبى كان شاعراً
فارساً فحلاً يبصر كالعقبان فيترصد أي
حركة مهما كانت صغيرة.. أما الشاعر بشار
فضرير لم ير الوجود مطلقاً.. فخياله المبدع،

وموضوعاتهم.. فعندما يصف الجيش وهو
الذي لم يره في حياته نراه يصفه مشبّهاً إياه
بالليل ويشبّه كثرتة بالحصى، يقول:

وجيش كجـنـح الـليل يزحف بالـحصى

وبالشوك والخطى حمراً ثائبه^(٣)
ولعل البيت الذي وصف فيه المعركة
والذي اشتهر وتناقلته الألسن يبيّن لنا أنه
اكتسب صورته البيانية من ثقافته ومن خياله
الواسع الأجنحة؛ فيقول:

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا

وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه^(٤)
إن الشاعر الضرير بشار لم ير الغبار
في حياته كما إنه لم ير السيوف اللامعة ولا
الكواكب التي شبهها بها.. وهذا يدل دلالة
صارخة على أن تشبيهاته كانت تقليداً بارعاً
لغيره مضيفاً إليها ما ينتجه خياله المتفوق
من إبداع وتصور.. ولكننا لا نستطيع إلا أن
نعجب بهذا الوصف ونعترف بقدرته الخلاقة
على التخيل. بل إننا نرى بأن أحداً لم يستطع
مجاراة هذا الأعمى في وصف الجيش، اللهم
إلا المتنبى الذي جاء وصفه واقعياً، ولا
عجب في ذلك فهو الفارس المبصر الذي
شارك الأمير سيف الدولة الحمداني في
القتال وراقب الفرسان المقاتلين وتحركاتهم
بدقة.. يقول:

المنفصل^(٧) كما يسميه علماء البلاغة والبيان، استطاع أن يخترع الصور من ذاكرته الغنية بما سمعه من الآخرين عن تحركات الجيش والمعارك الحربية..

ولذا فإن بشار ينال درجة عالية في التفوق ويقف بجانب الشاعر المحارب المتنبئ.. ولذلك فإننا نستطيع أن نشهد لبشار بالقريحة الجيدة والمقدرة الفائقة في التلاؤم مع شروط الحياة المادية من دون أن يشعر بأي انتقاص لفقدان عينيه وهما المنفذان الوحيدان المطلآن على العالم الخارجي فيعوّض ذلك الخسران ببقية

حواسه من سمع أو شم أو لمس من دون أن يظهر عليه العجز أمام مظاهر الحياة المتعددة.. فقد وصف الأشياء وصفاً رائعاً قد يعجز عنه كثير من المبصرين، يساعده في ذلك خيال واسع تشعبت أطرافه واتسع أفقه وخلا من أي سحابة داكنة تعكّر صفاءه.. ثم إن ثقافته الزاخرة، وذكاءه العجيب وشعوره بعمقه.. وبقائه في داره فلم يحضر المعارك، وإذا حضرها لا يراها.. أقول: إن كل هذه العوامل كانت سبباً وجيهاً لإبداعه في مضممار التشابه الشعري وسياق العمل الفني..

الهوامش:

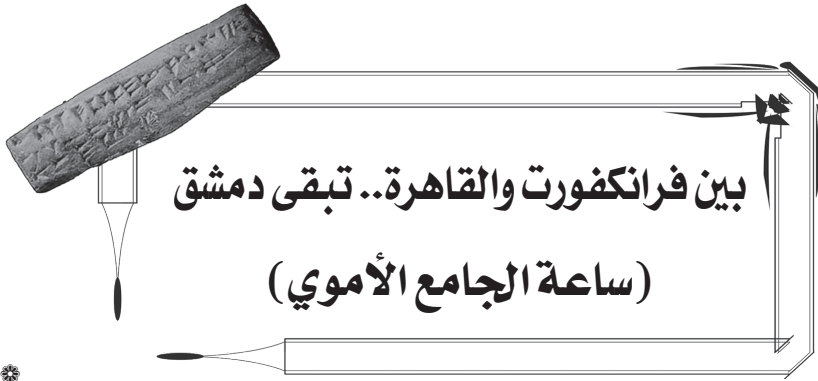
- ١- الحصب: البارد.
- ٢- هاروت وماروت: ملاكان ساقطان من السماء يهتمان بالفنون.
- ٣- الجنج: قسم من الليل المظلم، الحصى: الكثير العدد كالحصى، الشوك: جمع شوكة- وهي السلاح الحاد، الخطي: نسبة إلى الخط وهو مكان في البحرين رماحه مشهورة، الثعالب: جمع ثعلب وهو طرف الرمح الداخل في السنن..
- ٤- مثار النقع: الغبار المرتفع، النقع: الغبار والإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، واصلها: النقع المثار.
- ٥- سَرَوَا: مفردا سَرَى: أي ساروا في الليل.
- ٦- الصعيد: وجه الأرض، الأرقام: جمع أرقم: نوع من الحيات.
- ٧- المنفصل: الخيال نوعان: المتصل يذهب بذهاب المتخيل- والخيال المنفصل: حضرة ذاتية قابلة للمعاني كما شرحها الدكتور عبد الكريم اليافي نقلاً عن ابن عربي في الفتوحات المكية.

المراجع:

- ١- حديث الأربعاء الجزء ٢، د. طه حسين.
- ٢- الرؤوس، مارون عبود.
- ٣- شعر الحرب في أدب العرب، د. زكي المحاسني.
- ٤- تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري.
- ٥- المحيط في الأدب العربي الجزء ٢، جبران مسعود.
- ٦- شخصية بشار، د. محمد النويهي.
- ٧- دراسات فنية في الأدب العربي، د. عبد الكريم اليافي.
- ٨- معجم الأدباء ذوي العاهات، كارين صادر- نصير الجواهري.
- ٩- الرائد في الأدب العربي، نعيم الحمصي.

الدراسات والبحوث

*
عبد العزيز الجراقي

(المثقف هو الذي يقوم بمهام لم يكلفه بها أحد)

جان بول سارتر

مؤخراً ومنذ حوالي السنتين أعلن بعض العاملين على التراث الإسلامي في القاهرة اكتشافهم لساعة الجامع الأموي المائتة وأنهم قاموا بتنفيذ مجسم لهذه الساعة وقد تمّ عرضه في أحد متاحف القاهرة على أنه ساعة الجامع الأموي أي ما يعرف تراثياً بـ(ساعة رضوان الساعاتي) وأنه قد تمّ تصنيع

✻✻ مهندس معماري وباحث في التراث العربي (سورية).

هذا النموذج بناءً على ما جاء في المخطوط الأصلي الذي وصفها فيه رضوان الساعاتي وتمّ تنفيذ هذا المجسم بنفس طريقة الوصف الأصلية تماماً.

يأتي هذا الإعلان بعد أن قام السيد البروفيسور فؤاد سزسكين الألماني الجنسية بالإعلان عن اكتشاف الساعة المذكورة نفسها وتصنيع أنموذج عنها وذلك في ثمانينيات القرن الماضي ووضعه في متحف يخصه في فرانكفورت وسماه ساعة رضوان الساعاتي أي ساعة الجامع الأموي ونشر صور هذا النموذج في مجلة العالم العربي الألمانية التي تصدر بالعربية إضافة لوضع صور لها في موقع خاص به على الإنترنت.

تأتي هذه المحاولات وبغض النظر عن مدى صدقها ودوافعها أو حتى الغاية منها كخطوة جيدة في بيان مدى أهمية هذا الجهاز وإيضاح تقدمه العلمي مثيراً تساؤلات عديدة إلى جانب التصورات المختلفة حول الموضوع.

وإذا رجعنا إلى المحاولات الجادة والتي تمتعت بنوع مختلف من المصداقية واتبعت المنهج العلمي في البحث نجد أن أول من تصدر لهذا الموضوع وبذل فيه جهداً صادقاً

هما البروفيسوران الأكاديميان في ألمانيا (إلهارد فيدمان وشريكه هاوسر) فقد قاما بنشر أبحاث علمية حول هذه الساعة ونشراها في عام ١٩١٥ على شكل مقالات في صحف ألمانية تشمل دراسة تحليلية مستفيضة ومحاولة جادة علمية لفك ألغاز مخطوطة رضوان الساعاتي مع وضع بعض الرسوم حول هذا الموضوع وعلى الرغم من وجود كثير من الأخطاء في هذه التصورات وعدم إمكانية تنفيذ هذه الرسوم إلا أنها كانت تسير بالاتجاه الصحيح ودون أي محاولة منهما لإسقاط أفكارهما الخاصة على هذا العمل أو التجاوز بوضع حلول شخصية لمشاكل لم يتمكنوا من التغلب عليها.

في أواخر القرن الماضي في عام ١٩٨٤ قام السيد البروفيسور فؤاد سزسكين بجمع هذه المقالات على شكل مجلدات نشرها بالألمانية.

إضافة لقيام البروفيسور الإنكليزي الجنسية دونالد هيل بتأليف كتاب عن (الساعات المائية عند العرب) وقد تمّ نشر هذا الكتاب بالتعاون مع معهد التراث

بين فرانكفورت والقاهرة.. تبقى دمشق

من هنا كان لابد من دراسة الأعمال الميكانيكية المختلفة للعلماء العرب والمسلمين وفهم طرق المعالجة الميكانيكية وإيجاد الحلول.

كانت البداية مع بني موسى بن شاكر في كتاب (الحيل) ومن ثم كتاب الجزري (الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل) وكتاب (ميزان الحكمة) لـ(أبي الفتح عبد الرحمن الخازني).

ومن ثم كتاب تقي الدين (الطرق السنية في الآلات الروحانية).

وبالتالي فإن هذا الفهم الهندسي في المعالجات الميكانيكية المختلفة لإيجاد حلول تعتمد على البساطة في المواد والذكاء في الاستخدام. وضمن الرؤى الميكانيكية للعلماء المسلمين أوجد الأسس الصحيحة لإعادة إنشاء هذه الساعة أو كما تسمى (الساعات).

هنا أجد أنه لابد من أن أبسط موضوع هذا الجهاز المذكور وأصفه بناء على المخطوطة التي وضعها أحد أبرز من عمل على تشغيل هذا الجهاز عام (٦٠٠هـ- ١٢٠٢م) وهو (فخر الدين رضوان بن محمد

بجامعة حلب بنسخته العربية والإنكليزية. تكلم في جزء منه عن ساعة الجامع الأموي ونشر رسوم الألمانين فيدمان وهانوسر نفسها مصراً على أنه تم وضع هذه الرسوم من قبله ولم يستطع أن يضيف أي إيضاح علمي ميكانيكي جديد سوى أنه خلاص في كتابه أنه (على الرغم من كل ما سبق وتم وصفه فلن يستطيع أحد إعادة إنشاء هذه الساعة) ومن ثم أتى الأستاذ والباحث الشيخ محمد أحمد دهمان وكتب عن ساعة الجامع الأموي مضيفاً إلى تحقيق مخطوطة رضوان الساعاتي بعض التوضيح التاريخي حول موضوع الساعات وبشكل عام ولم يقدم أو يضيف أي جديد على ما ورد في المخطوطة سواء في الشرح الهندسي أو التوضيح الميكانيكي.

من كل ذلك وبمتابعة هذا الموضوع منذ زمن بجمع كل ما قيل أو نشر حول ساعة الجامع الأموي سواء كان وصفاً أم دراسة كان لابد لي من وضع استراتيجية لهذا العمل بدافع التوصل إلى حل الغازه بشكل علمي مؤكد دون الخوض بتكهنات لا تخضع لواقع علمي أو دليل تاريخي.

علي الساعاتي الخراساني الدمشقي) الذي كان يشغل منصب وزير في الدولة الأيوبية وهذه المخطوطة موجودة في المانية في مكتبة غوته إضافة لوجود مخطوطة ثانية منسوخة عن الأصلية من قبل المهندس المصري (بيلك عبد الله القبحاقي) بعد ٥٦ عاماً هجرياً من كتابة المخطوطة الأولى إضافة لوجود مخطوطة ثالثة منسوخة في مصر في زمن أحمد تيمور باشا موجودة في دار الكتب المصرية والمخطوطات الثلاث متطابقة تماماً.

تتألف ساعة الجامع الأموي من ثلاثة أجزاء أساسية وهي تتوضع (كما وصفها ابن جبير) على الجهة اليمنى بالنسبة للخارج من الباب الشرقي من الجامع الأموي وعلى طابقين.

ومن الوصف الذي ورد في المخطوطة الأصلية نجد:

١- الطابق العلوي ويحوي على:

- القسم المشاهد خارجياً والمطل على المارة والذي يتكون من لوح كبير أبعاده تقارب (٢٤٠ × ٢٤٠) سم من الخشب والنحاس. وفيه الفعاليات الأساسية للساعة.

وهي من الأسفل إلى الأعلى.

أ- أبواب نحاسية تدور حول محاور وعلى وجه كل واحد رقم يظهر إلى المشاهد بمرور كل ساعة وهي بحسب ساعات النهار ١٢ باباً.

ب- في أسفل هذه الأبواب مؤشر عليه هلال ينزلق مع مرور الوقت ليبين أجزاء الساعة.

ج- فوق هذه الأبواب قباب نحاسية تظهر عند مرور كل ساعة مع دوران الباب. هـ- على جوانب هذه الأبواب يوجد

طائران (بازان) مصنوعان من النحاس مسبلي الأجنحة يقومان برمي كرات نحاسية في كوؤس لإصدار الصوت عند مرور كل ساعة.

د- في أوسط القسم العلوي يوجد نصف قوس من دائرة نحاسية به ١٢ فتحة ثابتة تضيء كل فتحة بالتدريج ليلاً لمعرفة مرور الوقت وتسمى (دائرة الليل).

و- ضمن دائرة الليل المضاءة توجد دائرة مقسمة إلى أبراج (زودياك) وهي تدور لتعطي البرج المحدد لمعرفة تغير الفصول وبالتالي معرفة أوقات تغير الفصول.

بين فرانكفورت والقاهرة.. تبقى دمشق

- في مركز الدائرة السابقة يوجد سهم يدور مع مرور ساعات النهار ليبين زاوية سقوط الشمس على الأرض من الشروق إلى الغروب.

يغطي الدوائر بشكل نصفية قطعة خشبية لها أعمدة جانبية تسمى سمت الأفق.

- أما في الخلف من القسم العلوي:

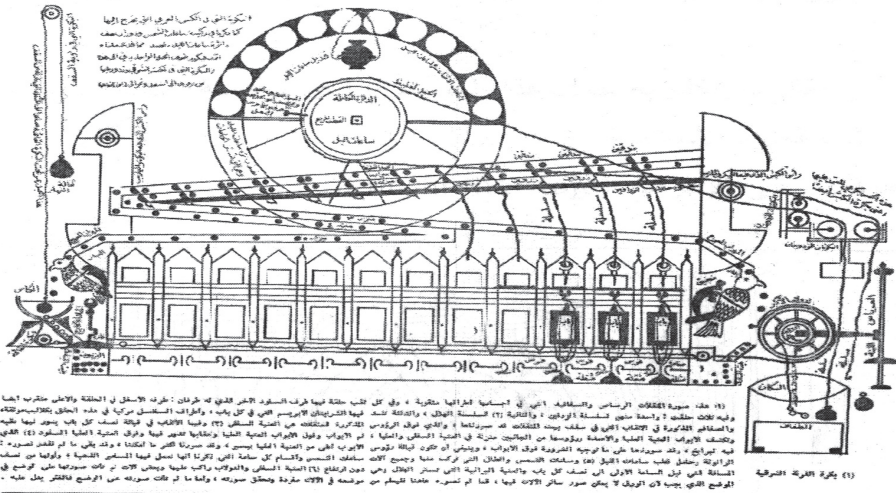
فهو يحتوي على التركيب الميكانيكي الذي يقوم بتحويل الحركة الآتية من الغرفة السفلى بواسطة الحبال إلى حركات مختلفة تدور كل الفعاليات السابقة.

٢- أما في القسم السفلي يوجد المحرك الذي يعطي الحركة للآلات العلوية بواسطة حبال وبكرات خشبية هذا المحرك يعتمد على هبوط كتلة عائمة في خزان ماء (بنكان) بسبب نزع الماء من هذا الخزان.

إضافة لوجود فعاليات هيدروليكية تقوم بتغيير حركة هبوط الماء من حركة متباطئة بانتظام إلى حركة منتظمة وهي من النحاس إضافة لوجود قطعة أخرى تقوم بالتحكم بعمل هذه الساعة.

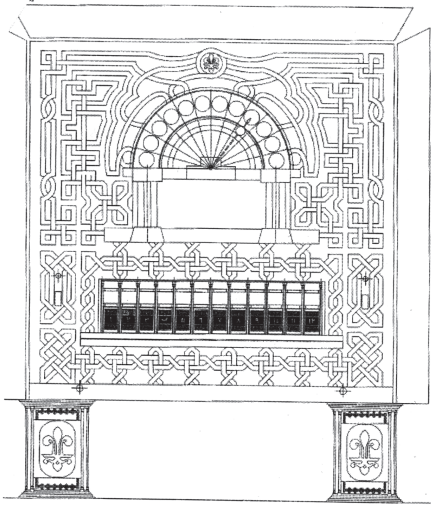
هذا الوصف مختصر جداً ومبسط مأخوذ

وبدراسة دقيقة عن المخطوط الأصلي

المخطط العام لساعة الجامع الأموي المائية

كما وضعه (رضوان الساعاتي) في مخطوطته الأصلية

مخطط واجهة ساعة الجامع الأموي بعد إعادة إنشائه مطابقاً لمخطوط (رضوان الساعاتي)

كان لابد من توضيح بعض الحقائق حول هذا الموضوع دفعاً للالتباس من قبل جهات مختلفة عربية وغربية التي اعتمدت على ثقتها بعدم أهلية الآخرين في معرفة هذا العمل. وعلى الرغم من الحاجة إلى صفحات كثيرة تقال حول ذلك يبقى من أهم ما يقال أن الساعات المائية التي عرفت تاريخياً وامتد وجودها على مدى قرون ابتداءً من ساعة هارون الرشيد إلى ساعة مدينة فاس بلغ المعروف منها حتى الآن أكثر من ٢٢ ساعة انتشرت على امتداد العالم الإسلامي اعتمدت على مبدأ عام مشترك: توليد الحركة من محرك مائي بسيط.

مؤخراً وبعام ٢٠٠٠ جرى اتصال مع البروفيسور فؤاد سزسكين عبر الهاتف في فرانكفورت وبعد حوار بيننا أعلمته أن الساعة التي في متحفه ليس لها علاقة بساعة الجامع الأموي ودعوته لزيارتي لرؤية الساعة الحقيقية في دمشق علماً بأنه يعلم تماماً ومن خلال جمعه لأعمال (ايهارد فيدمان وهوسر) أن ما يعرضه في متحفه غير متطابق مع الرسوم أو الوصف مع الساعة الأصلية سواء في أعمال الألمانين أو في المخطوطة الأصلية لـ رضوان الساعاتي. تم في عام ٢٠٠٤ لقاء من قبل أحد الصحفيين في دبي نشرت خلاله معلومات أولية حول هذه الساعة والمخطط الخارجي لها.

في عام ٢٠٠٦ قمت بنشر تفاصيل ومعلومات أكثر حول هذا الموضوع عن الساعة المذكورة في مجلة المعرفة السورية في العدد (٥١٨ . تشرين الثاني ٢٠٠٦).

إضافة لنشر مقال بالإنكليزية حول هذا الموضوع لدى مؤسسة علمية إنكليزية تعنى بنشر التراث والعلوم الإسلامية.

وضمن موقعها على الإنترنت (muslimheritaje).

. الآلات التي تسبب مختلف الفعاليات .
الحركات المختلفة التي تدل على الوقت.

تختلف هذه الحركات والفعاليات حسب أهمية وحجم وموقع هذه الساعة فمن ساعة صغيرة صندوقية إلى ساعة متوسطة للقصور إلى ساعة أكبر للمدينة توضع في المراكز الهامة.

(ساعة رضوان الساعاتي توضع بالقرب من الجامع الأموي وبقرب الدار الخضراء دار الحكم ويديرها وزير في الدولة).

أما من ناحية التوقيت فمنها من يعطي التوقيت نهراً فقط (من الشروق للغروب) ومنها من يعطي الوقت نهراً وليلاً.

يتنوع التوقيت بين تقسيم زمن اليوم إلى ٢٤ جزءاً متساوياً كالتوقيت الحالي لدينا وكان هذا النظام يسمى (الساعة المستوية) أي المتساوية وتأخذ الأهمية الثانية.

أما التقسيم الأهم فكان يعتمد على تقسيم النهار إلى ١٢ جزءاً متساوياً والليل إلى ١٢ جزءاً متساوياً وبالتالي فإن ساعة النهار في أطول يوم صيفي تبلغ (٧٦) دقيقة أما ساعة الليل ولليوم نفسه فتبلغ (٤٤) دقيقة.

ويسمى هذا الأسلوب في التقسيم

للساعات بالساعة (الزمانية) وهي الأهم يأخذ هذا التقسيم أهميته سابقاً بسبب:

١- الغاية الوظيفية وهي الاعتماد في الأعمال اليومية كافة على ضوء النهار أي كل الفعاليات نهائية وبالتالي تقسيم النهار من الشروق إلى الغروب إلى ١٢ جزءاً يعطي ارتباطاً حقيقياً بمرور الوقت وبالتالي ارتباط العمل بزمان إنجازته.

٢- يساعد هذا التقسيم على تثبيت مواقيت الصلاة فالظهر على الساعة ٦ بشكل ثابت على مدار السنة والمغرب على الساعة (١٢).

٣- إن هذا التقسيم (الزمني) ولید لقسمة الساعة الشمسية (المزولة) التي تعمل من الشروق إلى الغروب وتعطي ساعات متساوية للنهار الواحد ومختلفة على مدار السنة.

ينبع جزء من أهمية ساعة الجامع الأموي في أنها يمكن أن تعمل بكلا الطريقتين بشكل تلقائي وبالاعتماد على مبادئ ميكانيك السوائل وبذكاء علمي بسيط إضافة إلى أنها تحوي على ثمانية فعاليات خارجية تبين الوقت وبصور مختلفة وبالتالي فإن دراسة هذا الجهاز تبين أنه فعلاً مواكب علمي ومكمل للجامع الأموي ذلك الصرح المعماري الحضاري.

بين فرانكفورت والقاهرة.. تبقى دمشق

مسبقاً بعمل هذه الساعة كما يريد عارضو هاتين الساعتين بالقفز إلى أن هذه الساعة تعمل ويمكن رؤيتها تعمل. (بغض النظر فيما إذا كانت هي ساعة الجامع الأموي). فبدية ليس كل ساعة تعمل يجب أن تكون ساعة الجامع الأموي الأهم من ذلك تطابق في المواصفات وطريقة التنفيذ للساعة المذكورة.

إن أغلب الساعات المائية تعتمد على وجود أبواب تفتح وطيران يلقيان الكرات واحتمال وجود دائرة تضاء في الليل.

وبالتدقيق حول ما نشر سابقاً عن ساعة فرانكفورت (وبالمقارنة مع ساعة رضوان الساعاتي الأصلية) نجد ما يلي:

١- الحجم الكلي العام أصغر بكثير مما تم ذكره في أبعاد ساعة الجامع الأموي حسب المخطوطة (هذه الأبعاد مذكورة في الفصل الأخير من مخطوط رضوان الساعاتي).

٢- لا يوجد (لساعة فرانكفورت) محرك مائي منفصل خارجي ولا يمكن أو يجوز إقحامه ضمن خلفية الساعة لأنه مخالف لكامل التوصيف للساعة الأصلية.

٣- لا توجد قطعة منفردة خارجية تقوم بإدارة الساعة (تسمى الصينية).

٤- كامل الميكانيك تم تغطيته من الخلف بلوح خشبي (إخفاء كامل التركيب الميكانيكي إذا وجد).

ساعة متحف فرانكفورت

ساعة متحف القاهرة

من ذلك وإذا ناقشنا صدق ما تم عرضه في فرانكفورت أو القاهرة ودون أن نخوض

بين فرانكفورت والقاهرة.. تبقى دمشق

بحسب وصف وتفصيل المخطوطة الأصلية لساعة الأموي وهي:

١- لا يوجد قباب فوق أبواب الساعة كما هو في ساعة الأموي.

٢- لا يوجد مؤشر ينزلق تحت الأبواب ليعطي أجزاء الساعة.

٣- لا يوجد دائرة أبراج (زودياك) لبيان تغير الفصول.

٤- لا يوجد سهم ودائرة الشمس لإعطاء ميلان سقوط أشعة الشمس على الأرض وشروق الشمس وغروبها.

٥- لا يوجد قواعد للكؤوس مع الممر الذي تحويه لإعادة الكرات إلى بيت الكرات الخلفي.

هذه الفروق تأتي مقارنة مع المخطوط الأصلي ودون الخوض في ميكانيك الساعة الخلفي وبمقارنة ساعة فرانكفورت مع الساعة المائية للجزري فإنها تأتي مطابقة جزئياً لها في بعض فعالياتها.

وإذا انتقلنا إلى متحف القاهرة نجد أن هناك تطابق غريب بين العاملين (لساعة فرانكفورت وساعة القاهرة) سوى أنه تم تكبير أحد الأبعاد الخارجية العامة لساعة القاهرة إلى ٢٤٠ سم وهو ما تم ذكره في مقالاتي السابقة في الصحف وعلى الإنترنت مما يعطي انطباع فوري أنها لنفس

٥- الدائرة العلوية وهي دائرة الليل التي تضاء تقع في أعلى جسم الساعة في المنتصف وهي مضافة وتشبه وصف ساعة (الجزري المائية).

٦- تخفي نصف الدائرة العلوية في ساعة الأموي قطعة خشبية ذات أعمدة تسمى سمت الأفق لتعيين شروق الشمس وغروبها وهذا غير موجود في ساعة فرانكفورت.

٧- الطائران اللذان يلقيان الكرات (البازان) مثبتان في ساعة فرانكفورت بشكل مخالف عن ساعة الأموي.

٨- الكؤوس التي تلقى بها الكرات لإصدار الصوت لا تحوي المرآة المذكورة في ساعة الأموي وغير مرتبطة بجسم الساعة لإعادة الكرات إلى الخلف إلى ما يسمى بـ (بيت الكرات) ولا يوجد لها أي قاعدة تثبت عليها كقواعد أعمدة الجامع الأموي.

٩- التركيب العام لـ الأعمدة والأبواب ودائرة الليل في ساعة فرانكفورت غير متطابقة مع المخطوطة.

وعلى الرغم من كل ذلك إذا أغفلنا الأبعاد المغلوطة لهذه الساعة وعملها المختلف (إذا كانت تعمل) وترتيب هذه الفعاليات نجد أن هناك مشكلة أكبر وهي أن هناك فعاليات متعددة غير موجودة في (ساعة فرانكفورت) ومذكورة هذه الساعة

مدرس الحركة السريعة في جامعة مانشستر وقد واكب نهايات عملي في إعادة إنشاء ساعة رضوان الساعاتي منذ عام ١٩٩٩ مقدماً الدعم والتشجيع الكبيرين من خلال زيارات متعددة لدمشق ومتابعاته الجادة. إن إعطاء أبعاد هذا الموضوع أهميته الحقيقية يحتاج إلى كثير من الجهد ولكن على الرغم من محاولتي (فرانكفورت والقاهرة) ودون مناقشة الدوافع والنتائج فقد أعادت هاتين المحاولتين ورسخت أهميته إعادة إنشاء هذه الساعة وأثارت التساؤلات على الرغم من الطريقة المتبعة وذكرت بضرورة إعادة هذه الساعة بالشكل الصحيح إلى مكانها الطبيعي لتكمل علمياً ذلك الصرح المعماري الكبير.. والزمن كفيل بذلك.

الصانع المصري الذي كان يعمل في ورشة عمل متحف فرانكفورت سوى أنه أدخل بعض التعديلات غير المبررة ومزیداً في الإساءة وذلك باختصار عدد فتحات الساعات الليلية الظاهرة من ١٢ إلى ٥ فتحات وعدل أشكال الطيور التي كانت على قدر كبير من المطابقة والجودة إلى أشكال لطيور غريبة مع طريقة تنفيذ متواضعة جداً وغير ملائمة لجهاز اقترن اسمه مع صرح الجامع الأموي ودار الحكم الإسلامي في دمشق.

تم سابقاً نشر معلومات مفصلة حول هذه الساعة من قبلي بالتعاون مع مؤسسة العلوم والتكنولوجيا البريطانية التي تُعنى بالتراث الإسلامي (Foundation for Science Technology and civilization) والتي يرأسها بروفيسور في الميكانيك وهو

آفاق المعرفة

الأمثال والحكمة
في الشرق القديم

ترجمة: محمد الدنيا

كانت كتابة الأمثال في الشرق القديم تستند إلى الحكمة، وربما كانت تعود في جذورها إلى السومريين. ذاعت في الشرق كله، وانتشرت عبر نصوص ثنائية اللغة، فتناقلتها أطراف واسعة من السكان. نجدها في بلاد «كنعان» أيضاً، آتية من «بلاد الرافدين» منذ منتصف الألفية الثانية. نقرأها مثلاً في رسائل «تل العمارنة» حيث استخدمها ملوك «كنعان» عند مخاطبتهم سيد

✻ مترجم سوري.

✻ العمل الفني: الفنان رشيد شمه.

كراماً، فإن وفاء البشر لهم يضمن سعادتهم، بينما يحل الشقاء بالمتهاونين. ومنذ نهاية الألفية الثالثة، في زمن أسرة «أور» الثالثة، نحو ٢١٠٠ - ٢٠٠٠، بدأت تُطرح أسئلة فيما يتعلق بدقة العلاقة التي من المناسب إقامتها بين شقاء وخطأ. وكُتبت أناشيد شكوى، بالسومرية أو بالأكدية. ينتقد المستقيم الظالم، الذي يظلمه، يشكو أمره إلى إلهه إلى أن يعود فيحسن التصرف معه، يؤكد على براءته وعلى عجز الفانين عن معرفة الطريق إلى الإله. ووفقاً لأناشيد التوجع هذه، فإن الإنسان جاهل ولا يستطيع تمييز الخير من الشر، خصوصاً لأنه تخفى عليه معايير عالم الآلهة. يحث الشفاء والسعادة المستعدان على الشكر، وعلى عدم العودة إلى التساؤل، ولكن لا إجابات بأي حال من الأحوال، لأن سبل الآلهة صعبٌ اختراقها. يطرح تشكي الملك «أور- نامو» -Ur-Nammu، بوضوح، التساؤل حول العدالة الإلهية:

«ضرب البلاء سومر، كان الراعي العادل غاضباً، كان الراعي العادل أور- نامو غاضباً، نعم، كان الراعي العادل غاضباً! غير، أن، كلامه المقدس، القلب بالغ الأسى.

إقطاعهم المصري. تدافع الحكمة الرافدينية عن القيم التقليدية، ولا تقبل بالمغامرة والإسراف، وتشدد على احترام السلطة الإلهية أو البشرية، وتأبى الخطر الذي يمثله أي مساس بالنظام من خلال عدم الالتزام بالقانون وأطر الحياة الاجتماعية. نقرأ من بينها:

«إن مضيت وغزت بلاد العدو: جاء العدو وغزا بلدك». «من يملك مالاً كثيراً سعيدٌ بلا ريب؛ من يملك شعيراً كثيراً سعيدٌ بلا ريب، ولكن من لا يملك شيئاً يستطيع النوم». «بالنسبة للفقير، أفضل له أن يكون ميتاً لا حياً: إن كان عنده خبز، فليس عنده ملح؛ إن كان عنده ملح، فليس عنده خبز؛ إن كان عنده لحم، فليس عنده «خردل»؛ إن كان عنده خردل، فليس عنده لحم».

«للمتعة: الزواج

للتفكير: الطلاق».

«تدوم الصداقة يوماً،

وتدوم القرابة أبداً».

شقاء وخطأ

البشر في الفكر الشرقي هم في خدمة الآلهة. إنهم «الرؤوس السوداء» têtes noires، الرعايا أو الخدم. وإذ كان الآلهة

غير، إنليل،، مختلة، الأقدار المحددة كلها .
 أما أنا، (المدعو أور- نامو) فما كم كيف
 عولمت. كنت وفياً في خدمة الآلهة، الآلهة،
 الأنوناكي، وأحقق ازدهاراً ببُبل. مع ذلك لم
 يؤازرنني ولا طمأن قلبي أي من الآلهة. (...)
 أنا الذي كنت أخدم الآلهة ليلاً ونهاراً، كيف
 كوفئت على جهدي؟ (...).

أحد المكونات الرئيسية لأدب الحكمة
الشرقي هو ذاك المسمى «العدالة الإلهية»

١٠٤٨). يتحدث مثقفان ويتجادلان حول العدل الإلهي، وفق نمط أدبي قديم جداً

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \end{array} \right)$$
$$\left(\begin{array}{c} \vdots \end{array} \right)$$

روحك معذبة، وها أنت

قلب الاله بعيد عنا بُعد أعماق السماء.

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \end{array} \right)$$

۳۲۷

الأموات!

(...)

تخلني عني إلهي، وغاب إلى الأبد،

تركنتني إلهاتي، ابتعدت (عني)!

لا همّ للحاشية إلا تكديس العداء عليّ،

يجتمعون ويتبادلون فيما بينهم

أشياء لا تقال؛

هكذا (قال) الأول: «، سأذيقه الموت!»،

أعلن الثاني: «، سأحرّمه من منصبه!»،

وجاء من لدن ثالث: «، سأستولي على ما أؤكل

إليه!»،

(...) بعد أن كنت شامخاً، صرت عبداً.

Ludlul bêl nêmqi أو

«أريد أن أسبح بحمد سيد

/ رب الحكمة». هنا، حديث

منفرد (مونولوج) لرجل

غارق في المصائب ويتساءل

عن العدل الإلهي، حيث الإله

«مردوخ» هو الإله الوحيد

المسؤول عن مصير البشر.

فقد الرجل، وقد كان من قبل

متفدّاً في البلاط، كلّ شيء،

ويشكو من عدم استيعابه

العذاب الذي يعانيه. مكنته

ثلاثة أحلام متتالية من رؤية

شخصيات تتشفع له وتطهره. يعي أخيراً أن

مقاصد الآلهة لا تدرك.

«أريد أن أسبح بحمد رب الحكمة،

الإله (الفطن)، الذي يذكي الليل، ولكن

الذي يبسط (النهار) رحباً،

(...)

غضبه لا يُردّ، غيظه الطوفان،

ولكن دائماً ينفرج قلبه ويهدأ خاطره،

هو الذي لا تقدر السماوات على تحمّل صدمة

يديه،

لكن في راحتيهما السكينة، والصفح عن

وبدلاً من أسرتي الكبيرة (حولي)، غدوت
وحيداً!

عندما أمشي في الشارع، يشيرون بالأصابع إلي،
وإذا دخلت إلى القصر، يلمزونني!»

حكمة وشطط

يمكن ذكر الكثير من نصوص حكمة الشرق القديم لإيضاح وجود هذا التقليد الطويل. تتطوي أنماط مختلفة من النصوص على هذه التعاليم الحكيمية، على شكل حكم، وتساؤلات إشكالية أو أيضاً حكايات وخرافات. ومن الأمثلة الرئيسية على هذا الجنس الأخير تذكر «ملحمة جلجامش» حيث الملكية والحكمة مترابطتان على نحو متقن. ووفقاً لهذه الملحمة، فإن حكمة البشري تقوم على عدم البحث عن الخلود، على عدم مشيئة التعالى على شرطه، وتقوم حكمة الملك على تعلم فن الحكم العادل، الذي لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال الحكمة، تلك التي تخفف المطامح المفرطة. الخلود، كبحث لا مبرر له، هو واحد من مواضيع التفكير التي تقضي إلى الحكمة. نلمس أهمية المسألة، والقلق الذي تولده، في عدد كبير من نصوص الشرق التي تتطرق إليها. لا يمكن للطبيعة البشرية بشططها أن

الأمثال والحكمة في الشرق القديم

تبلغ الخلود. وأوجد تأكيد استحالة الوصول إلى الحياة الخالدة في أثناء ذلك الشروط لظهور تيار فكري جديد تدريجياً الحياة الخالدة فيه متاحة للمؤمن بعد الموت. وتعود جذور هذا الاستفهام حول الصيرورة بعد الموت، حالما أضحى هنالك تسليم به، إلى التفكير الذي كان سائداً لدى المفكرين القدماء. ونجد فكرة عن ذلك في «القصة الشعرية لأبطال الزمن الغابر»، التي ألفت في زمن «أبي إيشوح» Abi-eshuh ملك «بابل» بين ١٧١١ و١٦٨٤ وهي معروفة بعدة نسخ بالسومرية والآكادية:

«...»

أين هو الملك ألولو Alulu الذي حكم ٣٦٠٠ سنة؟

أين هو الملك إتان الذي صعد حتى السماوات؟
أين هو جلجامش، السيد، الذي بحث عن الحياة الخالدة مثل زيوسودرا؟

أين هو هواوا Huwawa (...؟) أين هو

إنكيو الذي أظهر قوته في البلاد؟

أين هو بازي Bazi، أين هو زيزي Zizi؟

أين هم الملوك العظام، لم يعودوا يولدون، منذ الزمن الماضي حتى اليوم؟

لم يعودوا ينجبون؟

حياة لا ألقُ فيها هل تساوي أكثر من الموت؟

«(...)»

الحكماء والمُلك

في الشرق القديم، شخصيات الحكماء التي تضع خبرتها وعلمها تحت تصرف الملكية هي تقليدية. يجيد الحكيم إدراك معنى الأحداث الماضية من خلال بناء التاريخ الذي يمارسه. يعزى لكل حُكم حكيم، يسمى «أبكالو» apkallu، أو علامة، ويسمى «أومانو» umānu. كانت قد نوهت إليهم لائحة حكماء، ابتدأت بـ «أدبا»، معاصر «أولو» أول ملك ما قبل طوفاني، وتنتهي بـ «أحيقار» (أبا- إنليل- داري Aba- Enlil- dari)، في عهد الملك «أسرحدون» (٦٨٠-٦٦٩). كانت قد وجدت أسطورة متعلقة بالحكماء، غير أنه لا توجد أية وثيقة مسمارية تنوه إليها؛ وقد جاء ما هو معروف منها من خلال ملخص قدمه «بيروزس» Bérosee بالإغريقية:

«في بابلونيا، كان كثير من الناس القادمين من أماكن أخرى قد أقاموا في كلديا (القسم الشاطئي من وادي الرافدين الأدنى)، حيث عاشوا حياة جاهلية، أشبه بالبهايم. في سنة أولى، آنذاك، ظهر هناك، على الشاطئ،

الأمثال والحكمة في الشرق القديم

مسحٌ غريب خرج من البحر الأحمر واسمه وانيس («أوانس» Oannès). كان جسمه كله جسم سمكة، وتحت رأسه (السمكي) رأسٌ آخر (بشري) مولج فيه، مثل قدمين، شبيهتين بقدمي آدمي- صورة حفظتها الذكرى وبقي الناس يستسخونها حتى يومنا هذا. علمهم هذا الكائن الحي نفسه، ممضياً أيامه بين الناس، دون أن يتناول أي غذاء، الكتابة والعلوم والفنون من كل نوع، وتشيد المدن، وبناء المعابد، والاجتهاد (القانوني) والهندسة؛ وكشف لهم، على النحو ذاته، عن طريقة زراعة الحبوب وجني الثمار؛ إجمالاً، أعطاهم كل مقومات الحياة المتحضرة. وعند مغيب الشمس، كان هذا المسخ نفسه وانيس يعود ويغوص في البحر ليقضي ليلاليه في الماء: لأنه كان برمائياً. فيما بعد، ظهرت كائنات أخرى مشابهة «(...)»

يذكر «بيروزس» بعد ذلك ستة من هذه الكائنات المسخة، ويربط ظهور كل منها بفترة حكم أحد الملوك السابقين للطوفان. تتوافق هذه الكتابات التي رواها «بيروزس» وتلك الماثلة في اللوح الذي سجلت عليه لائحة الحكماء، وأسماء هؤلاء هي المذكورة

«أسرحدون»، وقد فقد حظوته في أحد الأوقات بنتيجة وشايات، ثم أعيد إليه الاعتبار بعد ذلك. انتشر نموذجه على نطاق واسع، خصوصاً عبر الأدب الآرامي. وكان الغرض من القصة هو الإشادة بالإخلاص للملك، أيًا كانت تقلبات التاريخ.

السلطة الملكية والجزاء الإلهي

أفضى الرباط العضوي بين الملكية والحكمة إلى إمكان إطلاق حكم وتحليل لكل واحدة من فترات الولاية. كانت عبادة الآلهة في الشرق القديم، لاسيما عبادة إله الدولة، ضماناً لنظام الكون. وكان على الملك أن ينتبه إلى الطريقة التي يمارس بها السلطة، وكان سلوكه يكيّف صيرورة الدولة والشعب. كان مطلوباً منه أن يكون ورعاً في بنائه المعابد وصونها وفي تقديمه القرابين بانتظام وكثرة. وكان على هذه التقوى أن تواكب ممارسة العدل بلا ضعف، باستقامة، وإنصاف وذكاء. كان هناك إذاً نموذج أخلاقي للقيادة الصالحة وتوجب على الملك أن يكون متوافقاً معه. يستند بعض نصوص الشرق إلى حكم ملوك قدامى مشهورين من أجل التنويه إلى قضية نجاحاتهم أو إخفاقاتهم. المبدأ هو مقابلة نجاحاتهم الأولية بانكسارهم في

لديه، بغض النظر عن التغيرات التي نتجت عن النقل من السومرية والأكادية إلى اليونانية. إذاً، تشرح تقاليد حكماء الشرق القديم أن الـ «أبالو» قد عاشوا في البدايات، هم حكماء أسطوريون من أزمنة ما قبل الطوفان، خرجوا من البحر ليطلعوا البشرية على العلم، والفنون والتقنيات. وعندما وقع «الطوفان»، عاد هؤلاء الحكماء إلى عنصرهم الأصلي، الـ «أبسو»، عالم المياه العذبة وميدان الإله «إنكي» / «إيا»، إله الذكاء والمعرفة، الذي يحميهم ويرعاهم.

أصبح الـ «أبالو» إذاً، في التقاليد، نوابغ خيرين، وسادة التطهير بالماء. كانوا عبر معارفهم الفنية أول من أجاد تشكيل صورة عن الآلهة، بنتيجة ممارساتهم الطقسية المرتكزة إلى الماء المحيي الذي يمنح الصورة حياة. كانوا إذاً وسطاء مفضلين عند الآلهة. وفي الألفية الأولى، نظر إليهم على أنهم الأسلاف الأسطوريون للمتقنين، الذين يمسكون مع الـ «أونامو» بزمام الأسرار. شهدت شخصية الحكيم آنذاك نجاحاً حقيقياً في الشرق القديم. يتمثل أحد وجوههم الرمزية لارتباطهم بالسلطة الملكية في الحكيم «أحيقار»، وزير الملك الآشوري

النهاية، وإظهار الأخطاء التي أفضت إلى حالة الفشل. والأسباب الرئيسية هي بشكل عام انعدام الورع والكبرياء المفرط.

جلجامش: نموذج ملكي

«ملحمة جلجامش» قصيدة طويلة نعرف منها نسخاً عديدة، أكملها تلك التي أتت من مكتبة «آشوربانيبال» في «نينوى». وكان قد عثر على أجزاء من هذه الحكاية الملحمية في مواقع مختلفة من الشرق القديم، مما يؤكد انتشارها ونجاحها، حتى في «مجدو»، و«إيمار»، وأيضاً «حتوشة» حيث عثر على ترجمات للعمل بالحثية أو بالهورية. يعود أقدم مخطوطاتها المعروفة إلى الألفية الثانية وأحدثها إلى القرن الثالث قبل الميلاد. كتبت في نحو ثلاثة آلاف بيت من الشعر موزعة على أحد عشر لوحاً، ويعود تاريخ هذه النسخة من الملحمة التي عثر عليها في «نينوى» إلى بداية الألفية الأولى.

كان «جلجامش» دون شك ملكاً تاريخياً لمدينة «أوروك»، وقد حكم نحو ٢٧٠٠ ق.م. تنسب له «اللائحة الملكية السومرية»، التي حررت في بداية الألفية الثانية، ١٢٦ سنة من الحكم وتضعه في الموقع الخامس من أسرة «أوروك». ووفقاً لهذه اللائحة، قد يكون ابن

شيطان، «للو» Lilu (شيطان من «بابل» كان يبحث عن النساء المريضات ليؤذنه ليلاً، حسبما كان معتقداً «المترجم»)، مما يضعه جزئياً في عالم فوق طبيعي. في الملحمة التي كرس لها، هو ملك «أوروك»، ابن الملك «لوجالباندا» Lugalbanda والإلهة «ننسون» Ninsun. استبد بسكان مدينته مما دفع ناسها للشكوى إلى الآلهة، الذين خلقوا آنذاك رجلاً، «إنكيكو»، القادر على مضارعة المستبد، كي يجد هذا الأخير من ينصاع له. وإذ كان «إنكيكو» يعيش في الفلاة مع الحيوانات، التقت به كاهنة حُب علمته مبادئ حياة المدن. سمع منها حديثاً عن «جلجامش»، فتوجه إلى «أوروك» لملاقاته. تحدى الملك، غير أن البطلين، المتساويين قوة، عرفا أنهما متكافئان، وقامت بينهما صداقة وأخوة لا تنفصم عراها. شرعا حينذاك في عدة مغامرات كبيرة، منها رحلة إلى غابة الأرز، لملاقاة حارسها، العملاق «هواوا / حواوا» Huwawa. ومتى بلغا الغابة، قتل العملاق وقطعا أشجار أرز. أغرمت الإلهة «عشتار» حينها بـ«جلجامش»، لكن هذا صدها وذكرها بالمصير المشؤوم الذي تحمله لعشاقها، مثل «دموزي»، الذي أسلمته إلى

العوالم السفلى. أهان صدُّ «جلجامش» الإلهة، التي حصلت من الإله الكبير على قياد الثور السماوي لتهلك به البطل. فتك البطلان بالثور السماوي، بقوة مدمرة لا هوادة فيها. وأمام هذه الإهانة الكبرى، قرر الآلهة إنهاء صداقتهما القوية وإماتة «إنكيبدو»، فيعاقبون بذلك «جلجامش» بانتزاعهم منه أغلى ما لديه في العالم. أغرق موتُ الصديقِ البطلَ في تأملٍ حول الموت والتناهي، وولّد فيه قلقاً دفعه نحو البحث عن الخلود. وبعد رحلة طويلة بحثاً عن ذاك الذي سلّم من الطوفان، «أوتانابشتيم»، البشري الوحيد الذي مُنح الحياة الخالدة، التقاه «جلجامش» وعرف منه ما ثمن الخلود الذي أوتيّه، أي دوره في «الطوفان». شرح له «أوتانابشتيم» إنه لا يمكن لأي بشر أن يطمح إلى حالة الخلود هذه، غير أنه أعطاه أخيراً نبتةً يفترض أنها تمنح الشباب. في طريق العودة، ترك «جلجامش» النبتة على ضفة بركة ماء حيث كان يغتسل؛ فاختلستها حية. عاد البطل إلى «أوروك»، مدينته، دون أن يتمكن من نوال الحياة الخالدة، لكنه تعلم قبول وضعه البشري والرضا بما هي عليه حياته.

إن كانت هذه الملحمة تتطوي على جانب لا يستهان به من الأساطير، فإن فيها جانباً من التاريخية، خصوصاً تاريخية «جلجامش»، الذي كان ملكاً حقيقياً لـ «أوروك»، أو أيضاً تاريخية أسوار مدينته، التي ذكرت في الملحمة، والتي أتاحت التنقيبات الأثرية العثور عليها، والسعي أيضاً إلى جلب خشب الأرز من لبنان، وهو ما يتوافق أخيراً مع أحد المشروعات الرئيسية للملكية الرافدينية، التي اهتمت بتغطية وإكساء الأحياء المقدسة الشاسعة أو المنشآت العامة التي كانت تبنيها. كان على «جلجامش»، الملك التاريخي الحقيقي، أن يترك أثراً من شخصيته، وبعض الأحداث البطولية، في الذاكرات، وأن تعزى له مآثر، عند التخوم بين الأسطورة والواقع، والتي أمكن أن يكون بعضها من إنجازات شخصيات أخرى. وهكذا، يقدم هذا الملك على الأرجح شكلاً من التكوين التركيبي، حيث تلخص مغامراته التمرّن الملكي والبشري.

في أوقات حياته الأولى، كان «إنكيبدو»، الذي خلقه الآلهة، مثل بهيمة برية. لم يرتق إلى البشرية إلا فيما بعد، ويتخلّى

منذئذ عن رفقة الحيوانات ليصير رفيق
«جلجامش»، صنوه. في «ملحمة جلجامش»،
يقدم «أوتانابشتيم» للبطل نبذة تمنح الشباب
الأبدي. وذلك الذي حرم «جلجامش» من
الوصول إلى تجديد شبابه هو حية، بعد أن
اختلست النبتة منه.

أخيراً، أصبح الملك «جلجامش» النموذج
الشرقي للملكية، حيث تقدم ملحمة
مطالعة للطريق الواجب اتباعه كي يصبح
الإنسان ملكاً عادلاً وحكيماً. هذا الطريق
مزروع بمغامرات استثنائية تبين ضرورة أن
يكون المرء مسيطراً على كل شطط. تُظهر
المطالعة أيضاً العبثية والخطر اللذين
تمثلهما حالات الإسراف والأعمال التي هي

في غير أوانها أو من غير المناسب القيام بها.
لا يأتي العنف ضد الخارج، بثقة متغطسة،
إلا بالخراب. تصبح المعركة ضد العملاق
«هواوا»، حيث يظهر البطلان قوة لم يحسنا
احتواء إفراطها، غطرساً أولى، تخالف
ممارسة السلطة المثالية للعدل والحكمة.

يذكرنا نص «جلجامش» أيضاً بدور
مجلس الشيوخ في اتخاذ القرار حين يتعلق
الأمر بالجماعة. قبل أن ينطلق إلى غابة
الأرز، يستطلع «جلجامش» رأيهم، ويمكن
أن نستنتج من ذلك أنه كان على الملكية
في بداياتها، وقد مثلت القوة القادرة على
الشروع في القتال، أن تحصل على ضمانتهم
مسبقاً.

الهوامش:

عن كتاب

De Sumer à Canaan, l'orient ancien et la Bible, seuil / Musée du Louvre, 2005

(*) المطرزة قصيدة تكوّن حروف أبياتها الأولى المتتالية عبارةً أو كلمة؛ فإن كانت الحروف الأولى من الأبيات المتتالية
تسير وفق الترتيب الأبجدي سميت بالمطرزة الأبجدية، أما إذا كانت الحروف الوسطى هي التي تكون تلك العبارة
أو الكلمة فإنها تسمى بالمطرزة الوسطى، بينما تسمى بالمطرزة النهائية إذا كانت الحروف الأخيرة هي التي تكون
العبارة أو الكلمة. «المترجم».

حوار العبد

عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم

حوار: عادل أبو شنب

حوار العبد

إعداد: عادل أبو شنب

أرسل إليّ الفنان الكبير عمر حمدي «مالفا» من فيينا (النمسا) كتاباً تضمن رده على أسئلة كنت وجهتها إليه في دمشق، قبل عودته إلى مهجره بيومين، ويبدو أن أجوبته لم تكن تقليدية.
«إلى الأخ عادل أبو شنب

في فيينا، وأنا أقرأ الأسئلة التي وجهتها لي في دمشق عرفت أنك مثلي لا نعرف سوى أسمائنا، كان اسمك واقفاً أمامي عبر مجلة أسامة والصحف

✽ أديب وقاص سوري.

عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم

قرية صغيرة، اسمها «تل نايف»، الواقعة في الشمال من مدينة الحسكة، في أقصى الشمال السوري، كانت الغرفة مقسمة إلى جزأين، قسم للنوم، وآخر للغنم، لم يكن والدك موجوداً، كان بعيداً، قالوا لي بأنه في الجيش، لم أعرف لماذا... كان جدك «حمدي»، وجدتك «يازي» معي، كنت سعيدة بك، كنت وسيماً مثلما الآن، رضعتك أكثر من سنة، في النهار كنا مع الغنم، وفي المساء ننام، لم تكن لنا سوى إنارة قنديل صغير، وموقد جمر، ارتمت فيه عمتك «حليمة»، مرة، ولم تكن بعيداً عن الموقد، فوقعت عدة جمرات على رقبتك، وظلت آثارها ماثلة إلى الآن... «يازي» كانت قاسية عليك وتنتظر يوم قدوم والدك، حتى تتخلص منا، ونسكن بمفردنا في مكان آخر.. لم تكن القرية كبيرة، عدة بيوت فقط، معزولة في أرض مستوية، كانت القرية تتألف من ثلاث أو أربع عائلات، تعيش حياتها على الغنم والقمح، أو تهريب التبغ، وقد مات بعض المهرين على الحدود التركية، عند خط القطار - سكة الحديد. لقد هجر بعض سكان القرية بيوتهم بسبب شحة الأمطار، إلى مدينة «عامودا» أو إلى «تل

اليومية، ولكن هذا الاسم نائم في ذاكرتي المتعبة وأنا في المغرب بعد ٣٢ سنة، وجدتك جالساً في «الآرت هاوس» كانت اللوحات في تأملك تمنحني سعادة كبيرة».

عزيزي. كما تعرف، لكل قصته، ولهذا أرسلت لك جانباً من قصتي، وهي تحمل أجوبة لأسئلتك كلها، شاكرًا لك، مع خالص تمنياتي ومحبتتي.

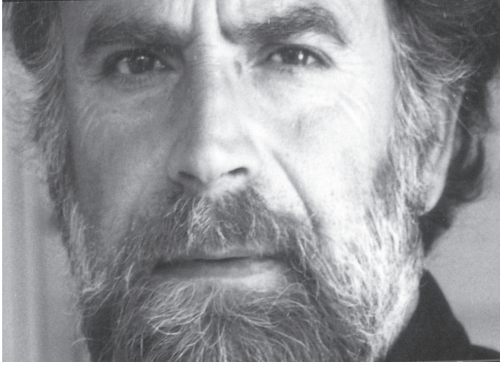
عمر حمدي

مفاصل في حياته

أرسل إلي الفنان ملفاً كبيراً، يكاد أن يكون كتاباً، يتضمن سيرة حياته منذ ولادته حتى معرضه الأخير فانكببت على هذا الملف أدرسه، وألخصه، حتى حصلت على عدة أجزاء، تشكل مفاصل في حياته.

(حين جلست مع والدتي «نورة»، منذ سنة في دمشق، في منزل أخي «عصام»، وهي تجلس كماداتها على الأرض، واضعة يديها على وجع ركبتيها. سألتها: ماما، حدثيني عن ولادتي، وكيف كانت طفولتي؟ أجابت، بأنني ولدت في آخر الليل، في الشتاء، في بيت صغير من طين، سقفه من خشب، في

حجر»، على أطراف مدينة «الحسكة»، ثم ذابت تلك البيوتات المهجورة مع السنوات في التربة، كذلك البيت الذي ولدت فيه.. كنت حافياً، ترتدي رقعاً من ثياب خيبتها بيدي، كنت تلعب مع الأغنام والعقارب، حتى صنع لك جدك لعبة من غطاء علبة الحلاوة المستديرة، مع قطعة خشب ومسمار، في الخارج، كنت دائماً محمولاً على ظهر «حليمة». عاد والدك بعد زمن، وقتها كنت تقول لجدك «بابا». تركنا بيت جدك، وسكنا على أطراف نهر «خابور»، في قرية «أم حجرة»: حمار، فراش واحد/ لحاف، وبضعة أغنام، كان هذا كل ما نملكه، والدك لم يكن يتحدث معي، وكنت حزينة في «أم حجرة»، كنت ترعى الغنم، وكان والدك يعمل مع الحصادين في الصيف، وجاء الشتاء، فتزوج فتاة من الجيران.. كنا جميعاً نساكن في غرفة واحدة، كنت تنام باكياً، لأن والدك كان يضربني بسبب الزوجة الجديدة، كان أصدقاءك الجدد «حسنو وبرو» شباباً، لكنهما كانا مجنونين، كنت تمضي أغلب أوقاتك معهما، تحت ظلال الجدار الخلفي، أو تجلبون من الدروب الترابية روث الحمير، كنت أجففها، وأستخدمها وقوداً للتور.

ذهب، مرة والدك إلى الحسكة، وأحضر لوحاً من الخشب مدهوناً بالأسود، وطباشير بيضاء، وراح يعلمك الكتابة والقراءة، لأنه لم تكن، بعد، في القرية مدرسة.. كان ظالماً وقاسياً عليك..

- ولماذا كان يضربني الوالد، ماما؟
- لأنك كنت ترسم بالطباشير على تلك اللوحة، أثناء غيابه.
- وماذا كنت أرسم؟
- لا أعرف.
جميل بأن والدتي لا تعرف القراءة والكتابة حتى اليوم..
- وماذا تتذكر أنت من طفولتك،

بعد ذلك؟

(أتذكر بأنني ربما كنت في السابعة من عمري، حين أنشئت غرفة من الطين في القرية، لتكون مدرسة، وجاءنا معلم من المدينة، يتكلم بالعربية، لكننا -أطفال القرية - لم نكن نتكلم إلا بالكردية..).

عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم

دار المعلمين

أعتقد اليوم، بأن والدي كان على صواب: لقد أمضيت حياتي، وأنا أحمل لوحاتي وأدواتي، من مكان إلى آخر..

في الصيف.. وفي الصباحات الباكّة، كانت والدتي تضع لي رغيف خبز، وحبتي بندورة في ربطة قماش، وأنتظر مع مجموعة من بنات، لتتقلنا شاحنة مكشوفة مغبرة إلى حقول القطن، كانت الأغنيات والغبار يملأ، بانحناء ظهورنا إلى الأرض، فراغ المكان، كانت ثياب الصبايا بلون العرس، ودكاكين السكاكر. في المساء، نعود مع الصمت، كومة يلفها التعب والغبار.

بعد «الإعدادية»، كان لي خيار واحد: أن أدخل إلى مدرسة تأهيل المعلمين، لأنها كانت تقدم راتباً شهرياً بسيطاً للطلبة، وكان إلزامياً بأن نتخرج معلمين، توزعهم وزارة التربية، من دمشق، حسب ما تراه مناسباً. كان راتبي هذا مساعدة صغيرة لراتب والدي المرهق دائماً، فذهبت إلى «دار للسينما» واستطعت العمل فيها كخطاط ورسام وقاطع تذاكر وكناس، كنت أتمتع في أوقات الفراغ بمشاهدة كل الأفلام مجاناً، ثم أركب دراجتي، آخر الليل، إلى «تل حجر»، حيث

كانت والدتي تنتظرني، لتضع على قدمي المتورمتين عجيناً من سمن ساخن وشعر ماعز وملح، أتعشى بخوف، حتى لا يفيق والدي، وتبدأ الشتائم، وأنا..

كنت قادراً على الرسم

في المعهد، كان يدرّسنا أساتذة قادمون من دمشق، ومن الجنوب، كان من بينهم أساتذة رسم مختصين، إلا أن اهتمامهم لم يكن واضحاً بما كنت أرسمه بشكل دائم. كنت مع صديق لي «بشار»، أكثر الطلاب قدرة على الرسم، وكان الأساتذة، حين تقام المعارض السنوية في آخر السنة الدراسية، يحتفظون بأعمالنا، بمبرر أنها كانت ترسم بمواد يقدمها المعهد لنا، إلى أن بكيّت مرة على باب غرفة المدرسين، مطالباً بلوحة واحدة لي، كانت اللوحة لـ «والدتي وهي تعجن» بيدين مكسورتين من ضرب الوالد لها.. كان يرميها بأي شيء يقع تحت يديه. تعلمت الرسم على الأحجام الكبيرة في تكبير ملصقات أفلام السينما، وتعلمت البكاء أكثر، وأنا أكنس تحت مقاعدها، بعد انتهاء الفيلم، في هذه الفترة، بدأت أوجاع في ظهري، في الفقرات القطنية، ولم أذهب إلى طبيب، لأنني لم أكن أملك نقوداً، ولم أذهب إلى المستشفى الذي كان يدخله المريض،

عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم

كنيسة أرثوذكسية، كلفتني ذات مرة برسم القديسين، ثم لم توافق على ما رسمته، لم تكن لوحاتي تناسب تصورات القيمين، فمزقت اللوحات بسكين صغيرة حادة، مرة، أذكر، قدم لي محافظ «الحسكة»، مئة ليرة سورية، لأرسم لوحة كبيرة بقياس متر مربع على لوح من الخشب لوجه «غيفارا»، وبعد انتهائها، حملت اللوحة ليلاً على رأسي، من تل حجر إلى الحسكة، مشياً تحت المطر، وسلمتها إلى حراسه، بعد أيام، وصلتني هدية منه: نسخة من كتاب «الأم»، لـ مكسيم غوركي، قرأت الكتاب السميكة، كانت أول رواية أقرأها، ثم قرأها والدي، وأعجب بالكتاب، ثم حاول كثيراً جمع الروايات الروسية المترجمة، التي كانت توزع بالمجان آنذاك، وعن طريق والدي، قرأت «أرض الأم»، لأنطون تشيخوف، ورسمت مجموعة «مالفا»، اسم الوردة التي ذكرت في الكتاب، ثم رميت بهذه المجموعة في البئر، خوفاً من الوالد.. قرأت كتباً كثيرة، ثم تعرفت على رسام اسمه «صبري»، وآخر اسمه «عمر حسي»، كان «صبري» يأتي إلي غالباً، وهو يحمل لي من المدينة سندويشاً وخياراً وخبزاً

ليخرج ميتاً، وما زلت أشتكي من الأم ظهري كل يوم، كلما حملت شيئاً، أو بردت.. كنت أرسم في السر، بعيداً عن معرفة والدي، كنت أشتري ما أستطيعه من ألوان، وأرسم بشفرة حلاقة على قماش أكياس السكر. التي كان أخي «عصام» يجمعها لي، أرسم وجوهاً لحصادين ورعاة غنم، كنت أرسم والدي أو إخواني، وبدأت أحلم بأن أقيم معرضاً في دمشق العاصمة، المدينة الكبيرة، التي كان يعيش فيها فنانون كثيرون، وفيها صالة عرض خاصة تابعة لوزارة الثقافة، حسبما كنت أسمع ذلك من خلال الراديو، الذي اشتراه والدي، ببطاريته الكبيرة، مثل قطعة بلوك الإسمنت، كنا نجلس حوله، ونتأمل بهدشة، كنا نظن أن ثمن من بشر صغار يسكنون في داخل الجهاز، نستطيع سماعهم.. وحين انتهت صلاحية البطارية الكبيرة، فتحتها، كان فيها مادة بلاستيكية سوداء، جعلناها في أفواهنا مثل اللبان.. وأشياء أخرى، لم نعرفها، لها رائحة غريبة. كنت أحلم بأن أعرض أعمالي في دمشق، فليس في الحسكة، من يبدي اهتماماً بالرسم، كان الرسم عاراً، غير أن

عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم

كان «عبد الرحمن» فقيراً مثلاً، وكان حزيناً في عزفه للناي الخشبي.. سافر إلى مكان آخر لم أعرفه.

أنهيت سنتي الأخيرة في المعهد بنجاح، وكنت سعيداً بأن أصبح معلماً، وبأنني لن أذهب إلى المدرسة بعد الآن، ثم عملت في الإحصاء، ومضى الصيف، منتظراً مع زملائي نتائج التعيينات، كانت والدتي قلقة، حين عرفت بأن على المعلمين في الشمال، العمل في الجنوب، وعلى المعلمين في الجنوب، العمل في الشمال، لم أكن أعرف لماذا!!.. لكنني، كنت أنتظر قوائم التعيينات كل يوم أمام اللوح الزجاجي المعلق على جدار في مديرية التربية في مدينة «الحسكة»، وجاءت القوائم من دمشق.. بحثت عن اسمي، فلم أجده، كنا اثني عشر معلماً، لم يوافقوا على تعييننا، عدت باكياً إلى البيت، أحست والدتي بأن شيئاً ما قد حدث.

- خيراً، يا بني..

- لم أجد اسمي في القائمة، ماما.

أهالت والدتي بالتراب على رأسها، وشدت شعرها، جرحت وجهها بأظفارها، مزقت ثياب صدرها، وهي تقول: «لماذا..

أبيض، كان يرسم بفطريته، كنا لا نعرف حدوداً للفن، أكثر من لوحاتنا، لم نكن نرى يوماً كتاباً أو مجلداً عن الفن، كنا نعلن بأن دمشق هي المحطة الرئيسية لأحلامنا.. وكنا نحلم بقطعة قماش، بماسورة لون من صنع «الصين». كان صبري متزوجاً، يهرب من زوجته إلي.

أول معلم في الرسم

قبل تخرجي من المعهد، بقليل، سكن في بيتنا، في الغرفة الثانية، بالإيجار، شاب في العشرينيات، مع زوجته، قادمًا من عامودا، اسمه «عبد الرحمن دريعي»، كان يعزف على الناي مساءً، ويرسم في النهار، وكان يضرب زوجته كثيراً، فسألت والدتي مرة عن السبب، فأجابت: «لأنها تحبه، وهو لا يحبها».

كان «عبد الرحمن» أول معلم لي في الرسم، كلما غاب عن البيت مع زوجته، إلى المستشفى، وضعت حجراً تحت قدمي، ونظرت عبر أسفل النافذة العريضة إلى لوحاته، مرة سمعته يقول لوالدي: «دع عمر وشأنه، دعه يرسم، سيأتي يوم، ليتركه، حين يكبر».

عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم

في صندوق خشبي، صنعته بيدي، وصعدت مع الصندوق إلى ظهر باص قديم طويل، متجهاً إلى دمشق، ولم أكن الوحيد على ظهر الباص، كان معي آخرون يحضنون غنماً أو دجاجاً، وهي المرة الأولى التي أبتعد فيها عن والدتي وأخوتي، وحيداً مع صندوق مليء بالعذابات والآمال والأحلام الكبيرة.

أول معرض

كان الطريق إلى دمشق طويلاً، لم أر شيئاً بسبب الظلام، وعند الصباح الباكر، ونحن ندخل المدينة الكبيرة، توقف الباص في مركز المدينة «المرجة»، أنزلت الصندوق بمساعدة عتالين، وضعناه في عربة مكشوفة بثلاث عجلات، جلست قرب السائق، طالباً منه إيصالي إلى قاعة المعارض الخاصة بوزارة الثقافة في شارع «أبو رمانة»، وضعت الصندوق على مدخل الباب، دخلنا غرفة المدير «عفيف بهنسي»، كانت ثيابي وسخة، غبار على لحيتي وشعري وحذائي، كان يشبه صندوقي في الخارج.

- «نعم؟»، قال المدير.

- اسمي عمر حمدي، من الحسكة، من الشمال، أحضرت لوحاتي، لإقامة معرض

لماذا، ماذا فعلت يا بني؟ ماذا سيفعل والدك لو سمع بذلك؟ لقد خرب بيتنا عمر.. عمر..».

خرجت مع حزني من البيت، ومشيت طويلاً، وطيلة أيام لم أكل شيئاً، نمت على الأرض، ثم عدت، كانت والدتي عند الباب، وهي تصرخ: «عمر.. فدتك روحي، لا تفعل ذلك أبداً»، ثم قدمت لي صحناً من البرغل وبصلة حمراء، ووعاء نحاسياً فيه ماء.

معلم الرسم

في اليوم التالي، ذهبت إلى مدير التربية كان اسمه «خضور» وكان سابقاً مديراً للمدرسة التي كنت أدرس فيها، امتزجت كلماتي بالبكاء، فوعدني بكفالاته الخاصة أن أتعين معلماً حراً للحصص الفنية في مدارس المدينة.

وبالفعل، مع بداية السنة الدراسية الجديدة، عينت معلماً لمادة الرسم، وبدأت أرسم بغزارة من راتبي الذي منحت جزءاً قليلاً منه لشراء المواد الفنية، وتسليم الباقي للوالد.

رسمت خمساً وثلاثين لوحة (مجموعة الحصاد)، بعث دراجتي، وضعت اللوحات

عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم

هنا .

- من الحسكة!؟ سأل مستغرباً، وهل

حصلت على موعد للعرض؟

- لا .. كيف يمكنني ذلك..؟

- يجب إحضار اللجنة- لجنة التحكيم،

لتوافق على صلاحية اللوحات للعرض، ثم

يحدد موعد العرض.

- أنا هنا، للمرة الأولى، ولا أعرف أحداً،

هل يمكن أن يتم ذلك بسرعة..؟

هزّ رأسه، نظر إليّ بعينين حادتين،

فخفت أن أبلل بنطالي، لكنه، ابتسم بهدوء،

ربما لحالتي البائسة، ثم وعدني أن يتصل

باللجنة، طالباً مني العودة بعد يوم.

وضعت اللوحات في صالة العرض

الفارغة، لم يساعدني البواب بجر الصندوق

معي إلى الداخل، خرج المدير من غرفته

متأملاً اللوحات الحمراء، قائلاً بصوت

مريح: «غريب.. هذه مجزرة..» ثم تابع :

«أنا أيضاً أرسم، وأحمل دكتوراه في تاريخ

الفن..».

ودعته بصمت وخرجت.. خرجت إلى

الشارع الكبير، تأملت المبنى، مشيت ببطء،

عائداً إلى مركز المدينة، أبحث عن فندق

رخيص أنام فيه، في فندق «دار الفرح»،

حصلت على اسفنجة وسخة دون غطاء،

مددتها على أرض باحة الفندق، ونمت،

كما أنا، في الصباح أيقظتني أصوات الباعة

وصخب المدينة، بحثت عن مكان أكل فيه،

اشتريت سندويشة «فلافل» كبيرة، جلست في

حديقة، وأكلت مثل رجل قادم من العصر

الحجري، ذهبت إلى قاعة العرض، انتظرت

خارجاً، إلى أن جاءت اللجنة، وكانت مجموعة

من الفنانين وناقد، كنت أقرأ أسماءهم في

الصحافة، وكنت سعيداً بأنني الآن بينهم..

تذكرت كلمات والدي، قبل سفري: «أنت

فنان فاشل، ونهايتك ستؤول إلى أن تكون

حمالاً في سوق الخضرة».

كان من بين اللجنة «غازي الخالدي،

عبد يعقوبي، ممدوح قشلان، وعبد العزيز

علوان».

تقدم غازي بحيويته، ورحب بي بشدة،

مادحاً أعمالي، وبأنها مفاجأة في الحركة

الفنية السورية، «مفاجأة من الشمال»،

فأحبيته على الفور.. ثم قررت اللجنة مراعاة

لظروفي الخاصة، إعطائي مدة أسبوع واحد

للعرض، أي في الفترة الشاغرة بين عرضين.

عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم

أخرى، تأملت رسومه الكاريكاتيرية، التي كان ينشرها آنذاك في الصحف.

في هذه الفترة بدأت الصحافة السورية، تنشر أخباراً ومقالات عن المعرض، وعن عملية الحرق، لأنه يبدو أن سائق العربة، قد عاد إلى صالة العرض، وأخبرهم بتردد، بأن الشاب الذي حمل صندوقه معي، أحرق اللوحات والصندوق في قمامة «زقاق الجن».

المسؤول

في هذه السنوات لم أكن قادراً على استئجار أي مكان أنام فيه، أو أرسم فيه، أمضيت أوقاتي في غرف الأصدقاء، أو تحت درج القبو التابع للمجلة، على سرير حديد أو في الحدائق في فصل الصيف، ثم على كرسيين في مكتبي، أو على أوراق التلف في المطبعة العسكرية. كنت أرسل القسم الأكبر من راتبي المتواضع إلى أهلي، وكنت أرسم لمجلة أطفال، وأكتب عن الفن في الصحافة اليومية، وأرسم لوحاتي، كلما توفرت لي المواد أو المكان.. شاركت في معارض كثيرة، كانت تقيمها نقابة الفنون الجميلة في صالتها «الشعب»، وأصبحت

ثم أخذني غازي معه إلى جريدة «البعث»، حيث كان يكتب فيها، وأحضر المصور، ثم أجرى «غازي» حواراً مطولاً معي، بعدها أخذني إلى بيته في المساء، وقدم لي طعاماً كثيراً ومتنوعاً، لم أذقه من قبل.

علقت اللوحات، وعلى عجالة، طبعت بطاقة، تحمل أسماء اللوحات والإهداء، كان الأمر هكذا سابقاً، أذكر بأن الإهداء كان: «إلى والدتي.. التي حملتني كل هذا العذاب».

افتتح المعرض في اليوم التالي، وحضر عدد كبير من الفنانين، كما حضر وزير الثقافة آنذاك، وبعثة تلفزيونية، كانت اللوحات مثل شريط أحمر ملتهب، تغلف جدران القاعة بالوجوه المتراسة، وجوه الفلاحين والرعاة، وفي أيديهم عناقيد، نايات، أو أرغفة خبز، لم يقدمني أحد للحضور، فخرجت، أخذني عبد يعقوبي مع مجموعة من طلاب كلية الفنون الجميلة إلى مرسومه، حيث كان هناك «يوسف عبدلكي»، أحد أصدقائي الجدد، في اليوم التالي، زارني «يوسف عبدلكي»، وتغديت عنده في البيت، لمحت شقيقته من خلال مصراع الباب المفتوح من غرفة إلى

عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم

كنت.. كنت حزينا شروداً في شوارع دمشق، كنت أكتب شعراً وهدياناً.. كنت غريباً، أحلم بقدم الموت، بدلاً من الانتظار اليأس لخلاصي من عملي في الخدمة العسكرية.. كنت أحلم بالتفرغ للرسم مثل أصدقائي «لؤي كيالي» و«وحيد مغاربة»، وأحلم مثل الذين يسافرون في بعثات إلى أوروبا لدراسة الفن، كنت أحلم بالسفر إلى أي مكان يبعدني عن كل شيء.. كنت سجين عملي، سجين الألم والآمال المقتولة.

ذات مساء، كنت نائماً كعادتي على الكريسين العزيمين علي في مكتبي في المجلة، يمر المسؤول بصحبة آخرين، ويبدأ بالصراخ في وجه مدير مكتبه «لماذا ينام عمر هنا؟»

- يبدو أنه تعب من العمل فنام.. فتحت عيني وصرخت: «لا»، وأنا أبكي «لا.. ليس لي مكان آخر أنا فيه، سيدي». فوجئ المسؤول بما قلته، فأمر بتأمين سكن لي بأسرع ما يمكن، وتمّ ذلك في منطقة «دمر» الواقعة غربي دمشق، حصلت على شقة صغيرة غير مكتملة، سكنت فيها، وجمعت لوحاتي الموزعة بين الأمكنة المهملة

اسماً معروفاً خلال هذه السنوات، لكن، عملي في المجلة والأجواء العسكرية التي كانت حاضرة في مجال عملي، لم يسمح لي يوماً بزيارة أهلي في الحسكة، إلا مرة واحدة، أصبت بحادث سير، كُسرت فيه يدي وقدمي، وبعد المستشفى، رموا بجسدي في مطار دمشق على مقعد من الحجر البارد، أمضيت ليلتي هناك، لآخذ مكاني في اليوم التالي في الطائرة صوب مدينة «القامشلي»، القريبة من «الحسكة»، في هذه الأثناء كان صديقي «عبد الغني شعبان» و«عبد الحكيم الحسيني» يسدان الفراغ الذي تركته في المجلة.

أمضيت في الحسكة أسبوعاً، وازدادت أوجاع يدي داخل القالب الجبصيني، إلى أن حضر جدي، فك القالب، ثم شد يدي بطريقة ما، فبدأت بالتحسن، ثم عدت إلى عملي، «ينتظرني العقاب»، لتأخري.. بعد خروجي من مرضي، كان «حنا الحائك» يشغل مكاني، ثم بدأت أعمل تحت إشرافه، مع أنني أنا الذي جلبته لمساعدتي في العمل بشكل مأجور، حتى يتمكن من إعالة عائلته.. ثم طرد، لرداءة قدراته، وعدت كما

عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم

اللحظة، مزقت جواز سفرها، لئلا تسافر ثانية، كانت «جانيت» حزينة، لأنها لم تستطع العودة إلى كندا، وأنها لا تعرف أحداً سواي، كانت «يتيمة» كما تقول، ومن خلال الأيام القادمة اقترنت بها، ثم رزقنا بطفل أسميته بـ «ليبرتي»، بينما أسمته هي بـ «أوليفر»، بعد أشهر قليلة، سافرت مجدداً مع «أوليفر» إلى بيروت، حيث أقاربها هناك، ولم تستطع العودة بسبب الحرب الأهلية آنذاك.

دون أي جواز سفر، دون أي وثيقة رسمية، سوى هويتي الصحفية، التي عبرها اجتزت الحدود إلى لبنان، في بيروت الحرب والدمار الكبير.. استطعت الاتفاق مع سائق تاكسي، أو «مهرب»، بإيصالي إلى المكان الذي توجد فيه «جانيت وأوليفر».

لم يكن ذلك سهلاً، انتظرت أياماً، اختبأت فيها في الأقبية المتهمة، إلى أن أخذني السائق الأرمني، وسلمني عدة هويات بأسماء مختلفة، طالباً مني بأن أظهر كل واحدة حسبما يقوله لي في الطريق، وعند الوصول إلى كل نقطة تفتيش عسكرية.. أخيراً وصلت إليهما: كانا يختبئان في قبو إحدى الكنائس، أمضينا أياماً مرعبة،

عند أصدقائي، وعدت أرسم من جديد، وأجهز الشقة تليطاً ونوافذ وحماماً.. إلخ. رسمت لوحات كثيرة، لم أستلم مقابلها ليرة سورية، ورسمت لوحات أخرى، أقمت بها معرضاً في دمشق، ثم في متحف حلب، هناك، تعرفت على فتاة ضئيلة الحجم «جانيت كوركيس»، كانت تأتي مع صديقي «صلاح الدين محمد»، إلى دمشق، لتتشر مقالاتها في المجلة، ولأنها لم تكن تعرف أحداً في دمشق، عرضت عليها أن تنام عندي، فقبلت، كانت تنتظر من صديقة مهاجرة لها في كندا، مبلغاً من المال، لتمكن من السفر، ولتتزوج هناك أحد أقاربها، سافرت، لكنها تركت فراغاً ما، كنت أرسمها طيلة تلك الفترة، وسميت هذه المجموعة بـ «مالفا»، وبيعت كل هذه الأعمال، ثم عرفت بأنها في «روما» بعد ذهابها إلى كندا، وعلّمتي رسالة منها، تتحدث فيها عن حالتها الصعبة، وبأنها تعاني من مرض ما، لم يكن عندي سوى مجموعة أعمال غير منجزة بالكامل، أرسلتها مباشرة لها، لتبيعها هناك، وتيسر بأثمانها أموراً هناك.. وذات صباح، فوجئت بأنها واقفة أمام مدخل المجلة، تنتظرني، لم أصدق عيني، وفي تلك

عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم

من أنحاء العالم كافة، وبعد إتمام الإجراءات والأسئلة الكثيرة منحونا ثياباً وأغطية.

بعد حوالي الشهر من وصولنا، سلمت لنا جوازات خاصة بلون أخضر، خاصة بالمهاجرين أمثالنا، وكان علينا أن نترك هذا المقر الكبير، الذي كان يضم قصصاً بعدد نزلائه من كل أنحاء العالم، كان هذا المقر معسكراً خاصاً بالأمم المتحدة، خرجنا نبحث عن سكن في فيينا، وعن طريق الراهب «آيدين»، حصلنا على شقة قديمة رطبة. لم تبق معي أية نقود، وكان علي البحث عن عمل، فسألت «آيدين»، عن معنى كلمة الفنان بالألمانية، فقال: «مالر»، سجلت الكلمة على قصاصة، وذهبت إلى مركز تأمين العمل للعاطلين، سلمت القصاصة للسيدة الموظفة هناك، فأعطتني ورقة فيها عنوان ما، في إحدى الضواحي، فذهبت، فكانت شركة لدهن البيوت، فعملت دهاناً، ثم التحقت «جانيت» بمعهد لتعليم اللغة الألمانية مجاناً، وكان «أوليفر» يبقى عند سيدة نمساوية عجوز، كانت جارتنا في البناء الذي نسكنه، وكانت هذه الجارة تطلق عليه اسم «آرنست»، وهو

وتعرفت على الراهب «جورج صليباً»، وساعدنا في شراء جوازات سفر لبنانية، وفي ليلة داكنة، خرجنا من بيروت، حيث كانت تنتظرنا سفينة صيد السمك، لتقلنا إلى قبرص.. كان البحر الذي أراه للمرة الأولى قائماً ومخيفاً، وأنا أحضن طفلي متكوراً، أقنع نفسي بالراحة المميته، مهتئناً بالخوف، لوحة «الأزرق الكبير»، تلاشى الأفق الجبلي، أحسست وكأنني أترك جسدي دفعة واحدة، أحسست بأن الملايين من الذكريات تخرج من الزرققة الداكنة، وجه أمي، إخوتي، لوحاتي، أصدقائي، فقراء قريتي، حقول القمح الأليفة، أعشاب السطوح، تداعيات وهواجس مبعثرة، ظلت يقظة معي مثل الليل..

الوصول إلى فيينا

في فيينا، كان الوقت مساءً، فوجئت بكآبة المدينة القديمة وخلوها من البشر، أوصلنا سائق التاكسي إلى العنوان الذي كنت أحمله معي، من الراهب «جورج صليباً» إلى الراهب «آيدين» في فيينا، الذي أرسلنا إلى قرية «ترايسكرخين»، التي كانت تشبه ثكنة عسكرية كبيرة، مكتظة بالمهاجرين،

علينا إحدى الدور الخيرية.

اسم مالفيا

تعرفت على تاجر لوحات تجارية، كانت له عدة دكاكين في فيينا، ويعمل عنده رسامون كثيرون، أغلبهم قادم من المعسكر الاشتراكي آنذاك، حملت لوحاتي الملونة مثل دكان الأقمشة أو السكاكر، وانتظرت مع غيري، في ساحة للمبنى الكبير الذي يسكنه تاجر اللوحات.. حين تأمل لوحاتي وهيئتي.. سألتني، لماذا لا أوقع على لوحاتي، فأجبت لأنها بمثابة الخبز، وليست مما أريد رسمه، ويمكنك أن توقع عليها بالاسم الذي تريد، فطلب مني أن أوقع بأي اسم، شريطة ألا يكون اسماً شرقياً، فقلت: «مالفيا»، ووافق، بدأ التاجر يشترى لوحاتي بسعر زهيد، وكان يهني القماش والألوان، تركت العمل الآخر، وبدأت أرسم ليل نهار، وبجانبني أوليفر، تعلمت منه اللغة الألمانية التي ينطق تأثراً بجارتنا العجوز، ثم أدخلته إلى دار للحضانة، وراحت «جانيت» تدرس في الجامعة، خرجت إلى الطبيعة، ورحلت أرسم ما أراه مباشرة: كروم العنب، وحقول عباد الشمس، وقتها، أحسست بأنني أرسم

اسم نمساوي، لأن «أوليفر» كان أقرب إلى الشقرة، وتقول بأنه يشبه النمساويين. كنت أرسم مجموعة لوحات كلما توفرت لي المادة والوقت، وذهبت بلوحاتي إلى صالات العرض ودكاكينها، واحدة تلو الأخرى، لم تقبل صالة واحدة بعرض أعمالي، إلى أن تعرفت على دكان صغير لبيع اللوحات التجارية، فطلبوا مني بأن أرسم زهوراً وأشجاراً.. لم أكن قد رسمت ذلك من قبل، ومع ذلك، وضعت لوحاتي في زاوية الغرفة الكبيرة، وبدأت أنسخ لوحات لفنانين انطباعيين، بعد أسبوع، ذهبت بعشر لوحات صغيرة طرية إلى الدكان، اشترى صاحب المحل مني لوحتين بسعر رمزي، وأعاد الباقي إلي، مضت الأسابيع وأنا أرسم، لم أترك تجربة أو تقنية، إلا وحاولت العمل بها في رسم الطبيعة، لكن المحل، ظل يشترى القليل مني، ولم يكن ذلك يكفي لتسديد التكاليف التي أصرفها ثمن القماش والألوان، ثم عملت «جانيت» في معمل للمخللات، ثم عملت أيضاً هناك، وفي المساء، كنت أمر على محطة القطارات الكبيرة، كنت أنتظر مع المتسولين والسكارى، وجبة شوربة ساخنة أو ثياباً، كانت توزعها

عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم

أحتويه. بعيني وبعشق كبير وحب، تعلمت تفاصيل الأشياء وحركتها، تعلمت كيف يكون اللون مشبعاً بالضوء والغبار ورائحة الأشياء.. كنت أتأمل حقول شقائق النعمان، بجوع كبير، وكأنني أسكن مكان ولادتي.. أخذتني الطبيعة بسرها الكبير، ومنحتني أفاقاً جديدة للتعبير..

حصلت على الجنسية النمساوية، وكذلك «جانيت» والأطفال، بدأت أبني على الأرض التي اشتريتها بقرض من البنك، وببيدي، وضعت حجرة تلو الأخرى، بدأ القبو يكتمل ببطء، ثم سكنت فيه بدلاً عن المرسم الذي استأجرته، كان الوقت شتاءً، وكان القبو بارداً، ولم تكن نوافذه الصغيرة مغلقة بعد، سوى بطبقة من البلاستيك الشفاف، وكذلك الباب، فسقطت مريضاً،

كان الجيران يجلبون لي الدواء والشاي.. بعدها، ذهبت كالعادة، لزيارة أطفالي بنهاية الأسبوع، لكنني هذه المرة لم أسمع صوتاً، إلى أن خرجت جارتنا العجوز، وقالت: «جانيت وأولادها سافروا إلى أمريكا، هذا كل ما أستطيع قوله لك، يا بني، أنا آسفة»، وأغلقت الباب.

بحرية جيدة، بعيداً عن عذاب نسخ اللوحات الرديئة، وكان تاجر اللوحات مسروراً بتجربتي الجديدة، وبدأ يدفع لي سعراً أعلى للوحة التي يختارها، ثم بعث أربعة أعمال جديدة لصالة عرض صغيرة، وقد عرضها صاحب الصالة في المهرجان السنوي للفنون في مدينة «فرانكفورت». بعدها بأيام، حضر إلى فيينا، رجل أمريكي عجوز، كان اسمه «هربرت آرنوت»، أظهر حزنه، عندما رأى المكان الذي أعيش فيه، والحالة الفقيرة التي كانت تعيشها عائلتي الصغيرة، وقال بحرارة: «منذ الآن، أريدك أن تكون ابني الثاني بعد «بيتر»، وكل ما ترسمه بعد الآن، ترسله إلى عنواني في نيويورك»، دفع لي ثلاثة آلاف دولار، وذهب..

بعد أزمة الفقر

اشترت بهذا المبلغ الكبير كمية كبيرة من الألوان والقماش، وحاملة لوحات، اشترت كل ما كنت أتمناه، وكل ما كنت أحبه من مواد الرسم.. وبدأت أخرج كل يوم إلى الطبيعة والحدائق، أبحث عن منظر يشدني.. كنت أتأمل كل شيء، وبسرعة عجيبة، كنت أرسم، قبل أن يغير الضوء المشهد الذي كنت

عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم

إيه.. أيها الزمن، أعرف كيف يكون الفن
لوناً يتحول إلى دم.

وبهذا الدم، مازلت أرسم وردة بيضاء..
بعد أعوام من الاغتراب، وصلتني دعوة
رسمية من وزارة الإعلام السورية، كضيف
شرف على مهرجان المحبة والسلام الأول في
اللاذقية.. بكيت حين لمحت عيناى الحدود
السورية عبر نافذة الطائرة، أخيراً.. في
المطار كان أهلي وحشد كبير في انتظاري،
التقيت بأهلي بعد كل هذا الغياب في
اللاذقية، ثم في دمشق، شاركت في المهرجان
بأربعة أعمال من القياسات الكبيرة، كانت
أياماً غنية، وأبدت أجهزة الإعلام اهتماماً
خاصاً بزيارتي تلك، عدت بعد أسبوعين
إلى فيينا، منتظراً الوعود التي قدمت لي
بمنحي جواز سفر سوري.

الرسم في الآرت هاوس

ثم، سافرت مجدداً إلى سورية، لأقيم
معرضاً في مكتبة الأسد بدمشق، ثم معرضاً
آخر في غاليري «أتاسي»، وتجولت مع أخي
«عصام» مثل سائح أجنبي، يتعرف على معالم
سورية الهامة، سافرنا إلى الساحل السوري،
وأعجبت بطبيعته الساحرة، واشترت

ماذا أحكي لك؟.. لقد كان أطفالى كل ما
كنت أملكه، كانوا عزاء لاغترابى. ملامحهم..
حركاتهم.. رائحتهم..

نزلت إلى الشارع مثل طفل يتييم. لم
أعرف ماذا أفعل غير البكاء..
أحلم بمكان أودع فيه جسدى وحيداً،
مكاناً تخرج منه رائحة الغنم والدجاج
والزعتر، مكاناً أعرف حدوده وتضاريسه،
كلما نظرت إلى وجهى في المرأة.

كل صباح.. حين أواجه المساحة البيضاء
في مرسى، يستحضرني الوطن، وأقنع
نفسى بالانتماء ولعبة الزمن، لكن، وطنى لا
يزال مرسوماً، أسكنه بصمت.

كنت وحيداً مثل الكلمات والأنهار التي
تخترق مفاصل المدن الكبرى، الحقول
والوديان، قبل أن تصب في بحر كبير.. لم
تعد المدن وزحام الناس، أو أمكنة القتل
والإرهاب، تعذبني، أو تثير اهتمامى كما كان
من قبل، أتأمل لوحاتى، وأسمع موسيقاى،
وأعرف كيف يكون الفن مخبأً، هروباً من
الذات، وكيف يكون موتاً يقترب من الواقع،
وكيف يكون وطناً لم أتمكن من التعرف عليه
بعد!

عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم

محايد، ومتلاش، وكأنها القلب في محيط داكن، كل هذه الفاعليات الحسية، وهذا القبول الشكلي لبناء اللوحة وحشدها بالأم، تمثل، باختصار، ملحمة موسيقية، حين تتدفق كل عناصرها في منتهى الصعود دفعة واحدة، تجعلك أمام فنان كبير، يمارس فعله الإنساني من أجل أن تكون الحياة أكثر أهمية وخصوصية..

عمر حمدي «مالفا» الذي يرسم تحت تأثيرات بصرية متعددة، والتي تمنحه الخروج من الجلد الخارجي، إلى المتعة الداخلية بالأم، وحرية التعرف على النفس، «عندما أرسم، لا أريد أن أعرف ما الذي أفعله»، بين تماثل سطح اللوحة، الذي هو حقل نشاط انفعالي متفق مع الداخل، وبين القدرة المتميزة للسيطرة على فوضى المشاكل التصويرية لعملية الإبداع..

النبرة، التدرج، الصفاء، الكثافة وخصائصها المتدفقة والمنحسرة، التمدد، الدفع، الجذب، الانقباض، الوزن، الحرارة، الأبعاد: (قريب- بعيد)، كل هذه القيم دفعة واحدة، وفي تداخل غريب لخلق «تجريدية» تحمل لغتها الواقعية وتأثيرها. «ينبغي أن

قطعة أرض، في منطقة خلافة، صخورها بيضاء، وماء بحرهما بلون «التوركيز»، وبدأت الإجراءات القانونية الرسمية وتقديم الأوراق إلى الجهات المختصة للحصول على الموافقة لبناء متحف، يضم المقتنيات الخاصة من الفن السوري المعاصر، على هذه الأرض.

بعض ما قالوا فيه

هذا الدفء الشرقي الذي ينبت من غير توقع، حين تسافر عينك في امتدادات اللوحة، ما هو إلا نوع من الإيماءات التصويرية في العمل الفني، وبالتالي، للتركيز على الطرق المجردة للتعبير عن «المحتوى» كوجود إطار، أو لوحة داخلية في لوحة، انعطاف قسري لحركة اتجاه اللوحة لفرشاة ذات عنف مفاجئ، وأحجام متراكمة، وكأنها أكوام بشر، لها انعطافات حادة نحو الأسفل (الجهة اليمنى من أسفل اللوحة)، وكأنها تحمل عبثية «جامسون، بولوك»، وصخب «روبرت راشنبرج»، وتصويرية «فرانز ملاين، أو ويليم دي نيك»..

يطالب عمر حمدي، حين يتكلم باللون، بأن تكون اللوحة، وكأنها المخرج القدري للتعبير، البقعة اللونية- الضوئية، لون

عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم

لوحته، ويجعله، يفكر، بأن اللوحة ستبقى
معبداً.. طقساً بدائياً، مسكوناً باحتمالات
جديدة، وثنائية الحياة والموت..
« لا جديد في الفن.. أكثر الفنون بدائية،
هي الأكثر معاصرة، اليوم.. »

د. سعد الله الطويل. لندن ١٩٩٣

محطات

- تزوج الفنان عمر حمدي ثانية من سيدة أجنبية.
- افتتح آخر معارضه في صالة «آرت هاوس» في دمشق في أيار ٢٠١٠ ولم يقيم مع المعرض سوى خمسة أيام، وتركه تحت إشراف أخيه السيد عصام حمدي، حتى آخر أيار.
- يبيع لوحته الكبيرة بـ ٣٠ ألف دولار، كما قيل، ويبيع الصغيرة بنصف هذا المبلغ.
- يعتبر بارعاً جداً في رسم البورتريه، وقد أقام معارض كثيرة في الوطن والمغترب.
- أضاف إلى اسمه كلمة «مالفا» فصار يعرف في أوروبا وأمريكا به.
- أراد إنشاء مكان للفن السوري المعاصر.

ترسم بإحساس، وليس بمعرفة». الرسم بهذا العمق من أجل أن تكون كل لوحة، كلاً عضوياً. هذه الحقول اللاتصالية، تتعلق على نحو صارم بالوحدة، وعلامات متسربة في الداخل، من ذكريات وآلام. «وأدخل مرسمي كثيباً.. أضع اسطوانة.. وأتجول مثل طفل فقد أمه..»، مثل اللحظات الكثيفة التي تسبق الموت، أو حالة قبل الإعدام، أي اللحظة التي تسبق هبوط الخطر.. هذه اللحظات، هي محور اللوحة.. حين تكون اللوحة دفاعاً عن النفس.

عمر حمدي «مالفا»، مخزون كبير، تتداخل في هندسته، مفاهيم اللوحة «الشكل واللاشكل»، تتوضح علاماتها من خلال ثقافة بصرية، طويلة العمر، بدأت بتأمل الجدران الطينية، ومروراً بالأسرة والسجاجيد الملونة، التي كانت والدته تصنعها، وتضعها فوق بعضها البعض، والثيراب الملونة في السينما الهندية، الطبيعة، وجوه الحصادين، وأفلام الكابوي، مساحات اللون في الطبيعة، كثافة المؤثرات من تاريخ الفن، الحضارة، التجربة، عشقه للفراغ، لصخب اللون، وصراحة الشكل، كل هذا، لا يزال يتحرك بخصوصية على أجساد

مناجات

إعداد: أحمد الحسين

صفحات من النشاط الثقافي

كتاب الشهر

إعداد وتقديم: محمد سليمان حسن

العلمانية في المشرق العربي

آخر الكلام

رئيس التحرير

الأغنية العربية.. لاحسد

مناجيات

أحمد الحسين

مؤتمر العرب والأتراك:

في إطار التطور المتنامي لعلاقات التعاون والانفتاح المشترك بين سورية وتركيا على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والفكرية، احتضنت مكتبة الأسد بدمشق فعاليات مؤتمر العرب والأتراك /مسيرة تاريخ وحضارة/ الذي أقامته وزارة الثقافة السورية بالتعاون مع مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية أرسىكا في اسطنبول.

واستعرض الدكتور رياض نعيان آغا وزير الثقافة في افتتاح أعمال المؤتمر تاريخ العلاقات العربية التركية منذ ما قبل الإسلام وحتى الوقت

✻ أديب وباحث في التراث العربي (سورية)

عالمي يكفل حقوقنا المشروعة لافتاً إلى أهمية ما يقوم به مركز الأبحاث أرسिका في التأكيد على المسيرة المشتركة والسعي الدائم لتجديد هذه العلاقات.

وأكد الدكتور نزيه معروف نائب مدير مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية أرسिका أن زيادة أواصر العلاقات السورية التركية تأتي تجديداً لمسار هذه العلاقات الطيبة لما نلمسه من شغف وسعادة بين المجتمعين السوري والتركي اللذين يتبادلان الزيارات للتعرف على خصوصيات بعضهم ورسم أسس المحبة والصداقة والتفاهم حول المصالح المشتركة.

وقد تضمن برنامج المؤتمر عدة جلسات بحثية شارك بها باحثون من سورية وتركيا والبلدان العربية، تناولت أواصر العلاقات العربية التركية، حيث تحدث الدكتور وليد رضوان في مداخلة له بعنوان العرب والسلاجقة والدفاع ضد الغزو الأجنبي حول الدور التاريخي للأتراك السلاجقة في التصدي للهجمات الصليبية في بلاد الشام مبيناً أن بلاد الشام ظلت محتفظة بهويتها العربية والإسلامية رغم كل الحملات الصليبية التي استهدفتها.

وتطرق الدكتور جنكيز تومان من تركيا في مداخلته العلاقات التركية العربية قبل الإمبراطورية العثمانية مشيراً إلى الجذور التاريخية العميقة للعلاقات التركية العربية

الراهن موضحاً أن هذه العلاقات لم تقتصر على الأمور السياسية فحسب، بل تعدتها إلى الجوانب العلمية الوافرة، مستشهداً بمساهمات الأعلام الأفاضل التي أغنت القواسم الثقافية والفكرية المشتركة، وفي مقدمتهم الفيلسوف الفارابي كأول فيلسوف مسلم في حضارتنا، والبيروني الذي يعد أكبر عقلية علمية عرفتها البشرية.

وقال وزير الثقافة: إن الدماء التركية التي بذلت في قافلة الحرية تعبير عن الخيارات الجديدة لتركيا التي جاءت كتحالف حضاري يقف مع العدل ضد الظلم ومع الحضارة الإنسانية ضد الحضارة المادية مؤكداً ضرورة التركيز على الإيجابيات في العلاقة بين العرب والأتراك من أجل أن نمضي بعلاقة وثيقة معا في المستقبل محاولين زيادة التدفق في الترجمة بين الطرفين.

من جانبه قال عمر أونهورون سفير الجمهورية التركية بدمشق: إن العلاقات بين العرب وتركيا مهمة جداً وقد تطورت بشكل ملحوظ وهي تستند إلى روابط تاريخية بين العرب والأتراك بشكل عام وبين الأتراك والسوريين بشكل خاص ولاسيما من خلال الثقافة والعادات والتقاليد.

وأوضح الدكتور عفيف بهنسي الباحث في التاريخ أهمية قيام المؤتمر في هذا الوقت الذي يشهد تعاوناً قوياً بين العرب والأتراك لضرورة إثبات حضورنا في نظام

الدكتور علي القيمّ معاون وزير الثقافة حول القواسم المشتركة بين الموسيقى العربية والتركية، ورأى القيمّ أن تطور الموسيقى العربية جاء على مرحلتين الأولى تتسم بالأصالة العربية والثانية بالتفتح والتداخل مع مختلف العناصر المكونة للعالم الإسلامي تمكنت بعدها بالاستفادة من الثقافة الموسيقية العثمانية من التآلق ثانية في مجال الخلق والإبداع حيث كانت هذه الفترة بمثابة تحول جذري تعانق فيها الشعبان العربي والتركي تحت راية الدين الإسلامي وامتزجت ثقافتهما امتزاجاً كلياً وظهر ذلك جلياً في نظم الأغاني والتأليف الموسيقي وفي مستوى الترتيمات الموسيقية وتوحيد أسماء درجات السلم الموسيقي وأسماء المقامات الموسيقية أو المصطلحات الفنية.

وأوضح القيمّ أن الغناء التركي دخل شتى أرجاء الوطن العربي عن طريق التهاليل المستعملة في المساجد وقبيل صلاة العيدين مشيراً إلى أن جسور التبادل بين الموسيقى العربية والتركية مكنت من ازدهار وتطور الموسيقى على يد عبده الحمولي ومحمد عثمان وتم تهذيب التواشيح والقذود وتبادل ترجمتها بين الشعبين معتبراً أن التأثير التركي في الموسيقى العربية يبرز في القوالب الآلية مثل البشرف والسماعي واللونغا.

كما تطرق الدكتور برهان كور أوغلو من تركيا في مداخلته إلى إسهامات الأتراك في

مبينا عمق العلاقات التركية العربية ليس من الناحية السياسية فقط وإنما في التعليم والفن والثقافة.

وتحدث الدكتور نذير العظمة في مداخلة بعنوان العرب والأتراك والدفاع عن الدولة ضد الغزو الأجنبي عن اشتراك العرب والأتراك في الدفاع والمقاومة ضد مراكز النفوذ والقوة في العهود التاريخية المختلفة، وأشار إلى الدور الهام الذي لعبه الأتراك للتعبيّة ضد بيزنطة وروما وأوروبا التي حاولت أن تخرج من أزمة تزايد سكاني وفائض قوة معرفي واقتصادي وتكنولوجي بالسيطرة على العالم الأمر الذي أدى إلى نشوء حركة الاستعمار في الأزمنة الحديثة ملقياً الضوء على هذه الرؤية في سياق تاريخي لتعاون العرب والأتراك معا لصد العدوان عن أرضهم وحقوقهم.

وأشار الدكتور توفال بوزنبار إلى أن العرب والأتراك أسسا علاقتهما قبل وبعد الفترة العثمانية كأعضاء في دول مختلفة ولكن أثناء الحكم العثماني كانوا رعايا دولة واحدة وقد ناضل العرب والأتراك كأعضاء في دولة واحدة من أجل القضية ضد الأعداء الخارجيين.

وناقش المشاركون في المؤتمر مجموعة من المحاور التي ركزت على التأثير المتبادل بين الثقافتين العربية والتركية في مجالات الأدب واللغة والفنون والعمارة، حيث تحدث

كثيراً ما تمت عن طريق لغة ثالثة وسيطة ما يخلق مشكلة لدى القارئ الحقيقي لافتاً إلى أن مشكلة الترجمة المباشرة لها صلة حقيقية بالمتقنين والمشتغلين باللغة بصفة عامة ولأجل هذا عليهم أن يكتفوا جهودهم على الترجمة المباشرة دون استخدام لغات وسيطة لتأخذ الإبداعات الفنية دورها الحقيقي في مساهمتها في تعزيز العلاقات بين الشعوب.

أما بخصوص فن العمارة فقد بين الدكتور عفيف بهنسي أن الطراز المعماري في سورية شهد تطوراً كبيراً منذ القرن السادس عشر مستوحياً عناصره وأسلوبه من العمارة العثمانية، مشيراً إلى مجموعة المساجد التي أنشئت في دمشق وفق هذا الطراز مثل جامع الشيخ محي الدين بن عربي والتكية السليمانية وخان أسعد باشا وقصر العظم إضافة إلى مسجد الخسروية في حلب ومجمع العثمانية الذي يقع ضمن متحف التقاليد الشعبية في حلب وكذلك جامع خالد بن الوليد في حمص الذي أعيد بناؤه كلياً حسب الطراز العثماني.

فيما اختارت الدكتورة بغداد عبد المنعم محور أوهم الاستشراق عن المدينة العربية في العصر العثماني أكدت فيه أن الفترة العثمانية لم تمثل انحطاطاً للمدن مثلما عم الخطاب الغربي الاستشراقي، وقدمت نقداً لمفهوم اللامدنية الاستشراقي ونقد النظرية

تطور الفكر والعلم الإسلامي في مجالات العلم والفنون والآداب مبيناً دور المدارس النظامية التي أنشأها الوزير السلجوقي نظام الملك في بغداد في تدريس العلوم العلمية إلى جانب العلوم الدينية، وأشار الباحث التركي إلى دور حركة ترجمة الكتب والتيارات الفلسفية للحضارتين اليونانية القديمة والهلنستية في تطور الفكر الإسلامي لافتاً إلى دور العالم التركي الشهير البيروني في مجالات الرياضيات والطب وعلم الفلك والهندسة وأثاره التي مازالت تثير إعجاب علماء العصر الحالي.

أما الدكتور خسرو صوباشي فتحدث في مداخلته التي حملت عنوان «فن الخط في مؤثرات الثقافة التركية العربية» عن دور الخطاطين الأتراك في تطور الخط العربي خلال فترة الحكم العثماني ووصوله إلى قمة الجمال والإبداع حيث ساهموا مساهمة كبيرة في تثبيت قواعد الخط المتمثلة في أشكال الحروف ونظام الأسطر وتركيب الكلمات وغير ذلك من مظاهر الجمال والإبداع.

وحول الترجمة بين الأدبين العربي والتركي رأى الدكتور نور الدين جفيز أن كثيراً من الإبداعات الفنية التي كتبت باللغة العربية أو التركية ترجمت إلى كلتا اللغتين ولاقت اهتماماً كبيراً من قبل القراء سواء من العرب أو الأتراك لكن هذه الترجمات

يجذر العلاقة ليس فقط بين الدول وإنما بين الشعوب المرشحة للتطور والاستمرار مؤكداً أن مثل هذه النشاطات الثقافية تلبى ما تتطلبه العلاقات الجديدة والمتجددة بين العرب والأتراك وتحديداً بين سورية وتركيا، مؤكداً أن العلاقة السورية التركية التي تشهد تطوراً سريعاً ومنتامياً تأتي ترجمة لرؤية السيد الرئيس بشار الأسد وبرنامج قيادة حزب العدالة والتنمية وتحظى بدعم جماهيري وتستند إلى أساس متين وراسخ وإرادة سياسية وتوافق سياسي ومساحات واسعة ومشتركة بين سورية وتركيا لافتاً إلى أن هذه العلاقة تشكل نموذجاً يحتذى لعلاقات الشعوب والدول المتجاورة وتمهد لعلاقات أوسع لأنها وصلت إلى مستوى استراتيجي في مختلف المجالات.^(١)

اكتشافات أثرية جديدة:

أثمرت أعمال البعثة الأثرية الأمريكية الهولندية المشتركة للموسم الحالي في موقع تل أم المرا شرق مدينة حلب عن اكتشاف مدفين أثريين يعودان إلى الفترة البرونزية القديمة حوالي ٢٨٠٠ قبل الميلاد داخل أحدهما قطعة ذهبية ولقى أثرية وعشر جماجم بشرية تعود إلى الفترة ذاتها، وذلك حسب ما صرح به رئيس شعبة التنقيب في مديرية آثار ومتاحف حلب، الذي قال: إن المدفين المكتشفين يقعان في منطقة المدافن الرئيسية من التل ويعتبران من أهم المدافن

الاستشراقية التي تقارن المدينة الإسلامية مع المدينة الكلاسيكية القديمة إضافة إلى نقد مصطلح القرون الوسطى المعمم حالياً وعلاقته المشبوهة بالمدينة العربية في هذه الفترة ونقد دور السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين الذين ربطوا دراساتهم ونتائجها بدراسة أي مدينة.

وتطرق المهندس المعماري محمود زين العابدين إلى مساجد سورية في العصر العثماني، وختم الدكتور يوسف نعيمة الحديث حول ملامح فن العمارة عند العثمانيين وآثارها في دمشق ما بين القرن السادس عشر ومطلع القرن العشرين مبيناً أن العثمانيين استخدموا في مجال العمارة أشكالاً وتعبير موروثاً جرى تطويرها فكانت مزيجاً من الحضارات الآشورية والأوروبية السابقة فحصل ذلك الناتج من تلك الحضارات والتقاليد العثمانية والإسلامية.

هذا وكان العماد حسن توركماني معاون نائب رئيس الجمهورية قد أكد في كلمة له أن المؤتمر وما تناوله الباحثون خلاله سلط إضاءات قيمة وغنية على الثقافة والفن والتاريخ والموروث المشترك للعلاقة التاريخية بين العرب والأتراك، وأضاف إن هناك حاجة إلى مزيد من هذه الفعاليات الثقافية لتوسيع الموروث والتاريخ المشترك الذي كان يجمع العرب والأتراك عبر التاريخ والذي

وغناها بمصادر المياه اللازمة لقيام تجمعات بشرية وتطور ثقافتها عبر العصور، لافتاً إلى أن البعثة كشفت عن هذه اللقى في ٢٣ طبقة متعاقبة على عمق يزيد على ٢٠ متراً وهي لا تزال غنية بالمعطيات والمعلومات الأثرية التي تحتاج إلى المزيد من التحاليل المخبرية والأبحاث الجيولوجية اللازمة.^(٧)

الثقافة الإسلامية إلى تلمسان:

دعت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي الدول العربية والإسلامية إلى تقديم ما تزخر به من ثقافة والمشاركة بقوة في تظاهرة «تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية ٢٠١١».

وقالت تومي: إن الجزائر مقبلة على احتضان فعاليات هذه التظاهرة الكبرى الرامية إلى تفعيل النشاط الثقافي والتعرف على الآخر، وأضافت أن التحضيرات جارية على قدم وساق لإنجاز المشاريع الثقافية وترميم المعالم الأثرية والمنشآت الثقافية لاستقبال ضيوف الجزائر كهيئة وترميم «قصر السلطان» و«المدينة العتيقة» و«دار الحديث» التي كانت قلعة علم وتربية تستخدمها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بث الوعي الديني والوطني لمحاربة الاستعمار الفرنسي، مشيرة إلى أن الحكومة الجزائرية رصدت مبلغاً ماليا ضخماً من أجل إنجاز مشاريع ثقافية من بينها إنشاء المركب الثقافي الضخم ببلدية

المكتشفة خلال عمل البعثة سابقاً والتي يزيد عددها على عشرة مدافن لافتاً إلى أنهما مبنيان من الحجر ويحتويان لقي جنائزية ما يدل على أنهما لشخصيات مهمة في ذلك الحين موضحاً أن المكتشفات في الموقع الأثري تدل على أن مدينة أم المر كانت جزءاً من الإمبراطورية الميثانية التي قضى عليها الحثيون، مضيفاً أن البعثة عثرت خلال أعمالها التقييبية السابقة والتي بدأت عام ١٩٩٤ على أربعة هياكل لحيوانات تشبه الحمار الوحشي ضمن مدفن للحيوانات وسط منطقة المدافن المركزية للتل يعتقد أنها حيوانات هجينة كانت قد تحدثت عنها النقوش المكتشفة في إيبل أيضاً والتي دلت هياكلها على استخدامها آنذاك لأغراض النقل فقط ثم تطورت فيما بعد لاستخدامها في الزراعة. وعلى صعيد آخر عثرت البعثة الأثرية السورية السويسرية المشتركة خلال أعمال هذا العام في موقع بئر الهمل بمنطقة الكوم في البادية التدمرية على لقي أثرية وعظام حيوانات تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. وبهذا الصدد أوضح مدير آثار تدمر أن البعثة التي أنهت نشاطها عثرت على أدوات صوانية مشغولة وعظام حيوانات منها الجمل وحمار الوحش ووحيد القرن والغزلان تعود إلى عصور ما قبل التاريخ الأمر الذي يؤكد التنوع الحيوي في المنطقة

شملت المسابقة المعارض الفنية والملاعب والمستشفيات ومحطات القطار الكبرى والجسور وأبنية المصارف والتصاميم الحضرية والأسواق، إضافة إلى إعادة إحياء المراكز التراثية والتاريخية والمسارح والمطارات والجامعات. ودخل المنافسة العديد من الكنائس ودور العبادة ومبانٍ حكومية وصروح ومنشآت ترفيه.

وتعد «قلعة الجاهلي» علامة معمارية وتراثية مميزة خصوصا بعد انتهاء عمليات الترميم والتجديد التي قامت بها هيئة (أبوظبي) للثقافة والتراث، حيث أعادت الهيئة افتتاح القلعة للزوار في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٠٨ بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات، مما حولها إلى متحف دائم ومعرض يستقطب الزوار والسائحين في مدينة العين.

وأوضح محمد خلف المزروعى مدير عام هيئة (أبوظبي) للثقافة والتراث، أن مشروع تطوير قلعة الجاهلي يأتي في إطار جملة من المشاريع الثقافية الهامة التي باشرت هيئة (أبوظبي) للثقافة والتراث بتنفيذها في مدينة العين، وأكد أن النقلة النوعية التي بدأت تشهدها الحركة الثقافية في مدينة العين تشمل تأسيس وإطلاق العديد من المشاريع التراثية الثقافية المتميزة، حيث تعمل الهيئة على توفير الأماكن المناسبة

المنصورة وهي من البلديات التاريخية في ولاية تلمسان وإنشاء مركز للدراسات الأندلسية الذي يعتبر الأول من نوعه في الجزائر والمغرب العربي والذي أنجز على النمط المعماري العربي الإسلامي، وبيّنت تومي أن الجزائر سبق لها أن احتضنت عاصمة الثقافة العربية سنة ٢٠٠٧ لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية إضافة ثقافية للجزائر وللدول العربية والإسلامية.^(٣)

قلعة الجاهلي تفوز بجائزة العمارة الدولية:

أعلن متحف شيكاغو للعمارة والتصميم، والمركز الأوروبي لفنون التصميم المعمارية والدراسات الحضرية عن فوز «قلعة الجاهلي» في مدينة العين بإمارة (أبوظبي) بجائزة العمارة الدولية ضمن أفضل الإنجازات المعمارية الحديثة لعام، ٢٠١٠، وقد جاء اختيار قلعة الجاهلي من ضمن ٩٥ مبنى ومشروعا حضريا حول العالم تعد معالم معمارية متميزة تم إنجازها مؤخرا.

واستقطبت المسابقة المئات من التصاميم من أكثر من ٤٥ بلداً من القارات الخمس، وذكر منظمو المسابقة التي اعتمدت أسلوب استفتاء آراء كبار المعماريين، أن الاختيارات راعت عوامل كثيرة وضمن شريحة واسعة من المباني التي تشمل ناطحات السحاب ومباني لكبريات الشركات والمكاتب والمتاحف والمؤسسات والمنشآت الثقافية. كما

المغرب ضمن فعاليات مهرجانها الثقافي للعام الحالي، وذلك في إطار مشاركة هيئة (أبوظبي) للثقافة والتراث من خلال مشروعها «مركز العين للموسيقى في عالم الإسلام»، والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للفنانين للنقاش وتبادل الرؤى حول حال الموسيقى في عالم الإسلام، وما يجب حمايته من هذا التراث والحفاظ عليه.

وتحدث رئيس المجلس الاستشاري لمركز العين للموسيقى في عالم الإسلام، شريف خزندار، عن مهام المركز ونشاطاته التي تشمل في بعض جوانبها تنظيم ورش عمل وحفلات موسيقية، وتنفيذ مجموعة من المشاريع المتمثلة برقمنة كل المحتويات المسجلة بمؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة سنة ١٩٣٢، وإتاحتها لعلماء الموسيقى في أقرص مدمجة خلال السنوات القادمة، وذلك إلى جانب مشروع حماية ترانيم المهد أو ما يعرف بالهددة في البلدان الإسلامية، حيث أن الكثير من هذه الترانيم وغيرها من أغاني الأطفال الكثيرة الأخرى آخذة في الاختفاء بحيث يستخدم الآباء الأقراص المدمجة وغيرها من الوسائل الإلكترونية بدلاً من الغناء لأطفالهم قبل النوم.

أما بابا ماسين سين، مستشار رئيس وزراء السنغال فقد اقترح آلية للطريقة التي يجب اتباعها من أجل صون الموروث

لاستضافة الأنشطة الثقافية وتقديم مختلف أشكال الدعم اللوجستي.

ويعود تاريخ «قلعة الجاهلي» عام ١٨٩٨ وتعتبر أحد أهم المعالم التاريخية في مدينة العين وأكبر قلاعها، حيث قام الشيخ زايد بن خليفة (زايد الأول) حاكم إمارة (أبوظبي) في الفترة الممتدة من ١٨٥٥ إلى ١٩٠٩ ببناء هذه القلعة بالقرب من إحدى المستوطنات حول واحة الجاهلي، وجعل منها محل إقامته الصيفية وباشر منها بالعديد من المشاريع التطويرية بدءاً بالأفلاج وانتهاءً بالمباني الدفاعية، وتدل النقوش المكتوبة على البوابة الجنوبية للقلعة على أن القلعة المربعة الداخلية تعود إلى تسعينيات القرن التاسع عشر ميلادي، وكانت القلعة تستخدم كاستراحة صيفية للعائلة الحاكمة، كما كانت تمثل رمز الاستقرار السياسي الذي حققه الشيخ زايد بن خليفة خلال فترة حكمه الطويلة، وتعتبر القلعة المربعة الداخلية والبرج الدائري المنفرد من أقدم أجزاء هذا الموقع التاريخي، ومن المرجح أن يكون قد تم بناء هذا البرج لمراقبة وحماية الواحة من المغيرين والغزاة.^(٤)

حال الموسيقى:

ناقشت مجموعة من الباحثين والفنانين والأكاديميين وعلماء الموسيقى من السنغال وأوزبكستان وفرنسا والصين والأردن وتركيا في مؤتمر حوار بمدينة أصيلة في

المغرب، وقد استغرق مصممو الرقصات سبعة أشهر للإعداد لعروض المهرجان التي قدمها طلاب المدرسة الوطنية لفنون السيرك وطلاب معهد الرقص والفنون المعاصرة بالرباط ومعهد الرقص في سلا، حيث قدمت عروض هذا المهرجان أمام حصون المدينة القديمة، وقلعها التاريخية التي تطل على البحر، بهدف تقديم هذه الأماكن التي شكلت إلى عهد طويل الذاكرة التاريخية لسكان هذه المدينة.^(٦)

نظم البريد في العالم الإسلامي:

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة (أبوظبي) للثقافة والتراث كتاباً بعنوان «النظم البريدية في العالم الإسلامي قبل العصر الحديث» لادم ج. سيلفرشتاين. ويقدم الكتاب وصفاً لأساليب الاتصال الرسمية التي وظفت في الشرق الأدنى منذ عصور ما قبل الإسلام وحتى العصر المملوكي، ويوضح كيف وضع الحكام النظم البريدية ليبقوا سيطرتهم على أصقاع واسعة من الأرض، وكيف مكنت هذه النظم - التي ظهرت قبل قرون من اختراع محركات البخار أو السيارات - تدويراً سريعاً وفاعلاً لبضائع مختلفة: فمن البشر والأحصنة إلى الفواكه الغربية والثلج، إضافة للأخبار والرسائل بالطبع.

وتناول الكتاب دور تقنية الاتصالات في التاريخ الإسلامي وكيف ساهمت الثقافة

الموسيقى، تقوم على تسجيل هذه الأنواع من الموسيقى من أجل الباحثين والمتاحف في المقام الأول، موضحاً أن هذا الموروث من صميم مسيرتنا في التطور، وينبغي الحفاظ عليه دوماً باعتباره وسيلة للتعرف على جذورنا الفنية والتراثية.^(٥)

سلا تستذكر تاريخها مع

القرصنة:

استضافت مدينة سلا المغربية مهرجاناً فريداً من نوعه إحياء لتاريخ المدينة التي ازدهرت من خلال التجارة وأعمال القرصنة في مطلع القرن السابع عشر.

واحتفى مهرجان القرصنة الثالث بتاريخ المدينة التي كانت قاعدة للقرصنة البربر الذين كانوا يسطون على سفن معظمها أوروبية ويغيرون على قرى أوروبية منذ بداية القرون الوسطى إلى أوائل القرن التاسع عشر، حيث شارك عشرات الراقصين والعازفين وفناني السيرك المحليين في عرض مثير خلال المهرجان حضره آلاف المتفرجين الذين عاشوا مجدداً جو أساطير القرصنة الذين صنعوا شهرة مدينتهم عالمياً.

ويهدف المهرجان الذي انطلق عام ٢٠٠٦ ويقام مرة كل عامين إلى الترويج لمدينة سلا التي كانت ميناء مهماً وأصبحت الآن مدينة فقيرة، إلى جانب ذلك فهو يعد فرصة لفناني المغرب الشبان ومنهم طلاب المدرسة الوطنية لفنون السيرك وهي الوحيدة من نوعها في

الحدود/ بوفد ترأسه الدكتور ناصر علي الحميري مدير إدارة التراث المعنوي بالهيئة.

وشاركت في المؤتمر ٢٨ دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي إضافة إلى خبراء في التراث من أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا فضلاً عن مراقبين وأكاديميين من أوروبا، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين وممثلين عن المنظمات غير الحكومية.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بهدف تعزيز أشكال التعاون بين الدول ومنع الصراعات بينها وحثها ومساعدتها على تقديم ملفات مشتركة لتسجيل عناصر تراثها المعنوي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في اليونسكو.

واستعرض الوفد الإماراتي خلال أعمال المؤتمر تجربة الإمارات الرائدة ونجاحها في تقديم ملف دولي غير مسبوق من حيث الجودة وعدد الدول المشاركة فيه.

وأوضح الدكتور ناصر الحميري أن هيئة (أبوظبي) للثقافة والتراث وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات وهيئة البيئة - (أبوظبي) استطاعت حشد الطاقات وحث ١٢ دولة على المشاركة في هذا الملف هي خمس دول من أوروبا وخمس دول من العالم العربي ودولتان من آسيا، موضحاً أن إعداد ملف دولي يعتبر عملية شاقة تتطلب الكثير من الصبر والجهد وإجراء اتصالات

البدوية في بناء إمبراطورية في الشرق الأدنى، كما تعرض للطرق التي ميزت من خلالها الدولة الإسلامية الناشئة نفسها عن الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية اللتين سبقتاها.

جدير بالذكر أن الكتاب يعد مساهمة لتاريخ نظم الاتصالات في العصر قبل الحديث في عالم الشرق الأدنى طال انتظارها، ويعد مؤلف الكتاب آدم ج. سلفرشتاين باحثاً ومحاضراً في دراسات الشرق الأوسط والأدنى وزميل كلية «كوين» في جامعة «أكسفورد» وتعنى اهتماماته البحثية بالثقافة والحضارة في الشرق الأدنى منذ القدم وحتى العصر الإسلامي قبل العصر الحديث، أما مترجم الكتاب عزيز صبحي جابر فهو مترجم أردني يعمل محاضراً في قسم اللغة الإنجليزية وأدائها في جامعة «اليرموك» الأردنية وحاصل على درجة الماجستير في اللغويات من جامعة اليرموك.. وترجم عزيز صبحي لمشروع «كلمة» التابع لهيئة (أبوظبي) للثقافة والتراث عدة كتب منها كتاب «النقد البيئي» لمؤلفه جرج جرارد وكتاب «البومة» لمؤلفه ديزموند مورس.^(٧)

التراث عبر الحدود:

شاركت هيئة (أبوظبي) للثقافة والتراث في المؤتمر الدولي الذي نظّمته منظمة اليونسكو في بانكوك حول / التراث عبر

في هذا المؤتمر إلى نقل نتائج أبحاثهم للمجتمع للاستفادة منها حيث تبين على سبيل المثال أن استخدام الإشارة في الحديث مع الأطفال يساعدهم على فهم الأشياء بشكل أسرع، وأنه من الممكن أن يساهم التدريب على أيدي الخبراء المختصين في مساعدة الأطباء على التفاهم مع مرضاهم بشكل أفضل حسب رأي مولر، الأستاذة في علم اللغة التطبيقي بجامعة فيادينا، التي أشارت إلى أنها اكتشفت خلال الأعوام الماضية بمساعدة فريق من الباحثين تحت إشرافها أن هناك نوعين من الإشارات التي تستخدم في التعبير عن النفس وقالت إن اليدين تقلدان شيئاً ما، كحركة على سبيل المثال «وكأنه عرض حي لحدث».

وأكدت مولر أن الإنسان يمكن أن يتدرب على القيام بإشارات بعينها حيث باستطاعته التعرف على أي مذيع تدرب على القيام بحركة بعينها، إذ يظهر للعيان أن يديه لا تتحركان بعفوية، بل بعد أن يكون قد نطق بالكلام الذي يريد تأكيده من خلال الإشارة».

وكانت مولر أجرت دراسة عن الأسبان والألمان فيما يتعلق باستعانتهم بالإشارات في الحديث فوجدت أن الأسبان أكثر إشارة أثناء الكلام من الألمان، يذكر أن الأبحاث حول استخدام الإشارات في التعبير بدأت بشكل منهجي منذ تسعينيات القرن الماضي.

مع الدول المعنية، فضلاً عن مساعدة بعض الدول والتأكد من إعدادها لقوائم التراث لديها وإمكاناتها وخططها المستقبلية لصون تراثها المعنوي بشكل عام والصقارة بشكل خاص، لاقياً إلى المكاسب المتعددة التي تحصل عليها الدول المشاركة في الملف الدولي، وإلى التحديات التي تعترض عملية التسجيل الدولي، وخاصة الملفات المشتركة الكبيرة.

وتم أيضاً خلال المسابقة تقديم ملفين آخرين دوليين لعرض المكاسب الهامة من الملفات المشتركة وهما ملف «النيروز» الذي شاركت فيه ٧ دول آسيوية، وملف التانغو الذي شاركت فيه كل من الأرجنتين والأوروغواي، وأوضح وفد الإمارات في مداخلته أن أبرز المكاسب التي تحققت للدول المشاركة في الملف المشترك هي احتفال كل دولة بتسجيل العنصر التراثي في اليونسكو والذي يعد مكسباً ليس لها فحسب بل للعالم أيضاً، مشيراً إلى أن إعداد الملف الدولي يلعب دوراً هاماً في تشجيع الحوار الثقافي بين الأمم.^(٨)

مؤتمر دولي عن استخدام الإشارة:

احتضنت مدينة فرانكفورت الألمانية فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظم تحت عنوان استخدام الإشارات في التعبير عن النفس بمشاركة نحو ٣٠٠ خبير من معظم أنحاء العالم في مسعى من الخبراء المشاركين

«بدأت في تشيلي بخربشة قصصي الأولى، تعلّمت بأن عليّ الكتابة باللغة الأسبانية، وعرفت إمكانات هذه اللغة لقد أوصلتني وللابد إلى تلك الأرض الحزينة والرائعة، إنها تحيا في داخلي، وحولتني إلى رجل يعرف كيف يحلم، ويحب، ويحترق، ويكتب باللغة المولع بها، بالأسبانية فقط، كما أنها تركتني مفتحا على علاقة متبادلة ومتواصلة مع الواقع».

وقد صدر لكارلوس فوينتس في بداياته وبواكيره الأولى مجموعة «الأيام المقلّعة» وهي عبارة عن مجموعة قصص سورالية صدرت عام ١٩٥٤، أتبعها برواية «المنطقة الأكثر شفافية» عام ١٩٥٨، وقد صور فيها نموذجا حيا من سكان العاصمة مكسيكو سيتي وشخصياتها التي عاشت فيها منذ ثورة عام ١٩١٠، كما صدر له بعد ذلك رواية «الضمير الحي» عام ١٩٥٩، وفيها يغوص فوينتس في واقع خلفية لشخصية قروية من شخصيات روايته السابقة بأسلوب قصصي أكثر مباشرة وتوازنا مع الواقع.

وتعتبر روايته موت أرتميو كروز، الصادرة عام ١٩٦٢، أهم إنجازاته الروائية، بعدها جاءت مجموعة نشيد العميان ١٩٦٤، ثم رواية منطقة مقدسة ١٩٦٧، وعيد ميلاد ١٩٦٩، ثم منزل ببابين ١٩٧٠، وأرضنا ١٩٧٥، وعائلة نائية ١٩٨٠، ثم تأتي رواية كرينكو العجوز ١٩٨٥، لتحقق لفوينتس مجدا آخر

وتعتبر مدينة فرانكفورت على نهر الأودر شرق ألمانيا مركز أبحاث الإشارات الجسدية التي تستخدم بتلقائية للتعبير عن النفس كوسيلة إضافية للسان. وتحتضن هذه المدينة أحد أكبر مراكز الأبحاث في هذا المجال على مستوى العالم.^(٩)

روائي من أمريكا اللاتينية:

يعد كارلوس فوينتس واحداً من أشهر روائيي أمريكا اللاتينية، ولد عام ١٩٢٨ في بلدة «باناما» حيث كان والده يباشر عمله الدبلوماسي كمستشار ثقافي للمكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية، وقضى طفولته وصباه في أماكن كثيرة من القارة الأمريكية: واشنطن، مكسيكو سيتي، مونتيفيديو، بيونس أيرس، سانتياجو، وريديوجانيرو.

بعد حصوله على الإجازة في الحقوق انتقل فوينتس إلى جنيف لمتابعة دراساته في الدكتوراه، ثم شغل مناصب إدارية في بلده المكسيك، وعين سفيرا لبلاده في فرنسا من ١٩٧٥ إلى ١٩٧٧، ثم استقال من منصبه احتجاجاً على تعيين الرئيس المكسيكي السابق دايات أوردات سفيرا للمكسيك في أسبانيا لمواقفه الفاشية ومجازره التي طالت أبناء المكسيك، واستقر في باريس فترة من الزمن ثم شغل منصب أستاذ في جامعتي برنستون وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقول فوينتس في شهادة له عن كتاباته:

في هذا المجال، أتبعها برواية قصيرة هي رواية أورا ١٩٨٦، ورواية كريستبال نوناطو ١٩٨٧، وكل القطط خلاسية ١٩٩٠.

كما صدرت له رواية باللغة الإنجليزية هي رواية المرأة المدفونة عام ١٩٩٤، وكتاب الحملة على أمريكا ١٩٩٤، ورواية الزمن المكسيكي ١٩٩٥، ثم مجموعة قصصية تحت عنوان شجرة البرتقال، ودراسة في القصة المعاصرة في أمريكا اللاتينية ١٩٧٠، ثم كتاب سيرفانتيس وهو عبارة عن كتاب في نقد قراءة سرفانتيس ورائعته «دون كيشوت».

وقد حصل كارلوس فوينتس على العديد من الجوائز أهمها: الجائزة الدولية للرواية من فنزويلا عام ١٩٧٧، والجائزة الوطنية للآداب بالمكسيك عام ١٩٨٤، وجائزة سرفانتيس الأسبانية عام ١٩٨٧، وقد تردد اسمه مرارا كمرشح جدير بجائزة نوبل للآداب. (١٠)

متحف لجان كوكتو قرب باريس:

بعد أكثر من أربعة عقود على رحيله، مازال الشاعر والفنان الفرنسي جان كوكتو يشغل الفضاء الثقافي بفضل ما عرف عنه من مواهب متعددة تراوحت بين الرسم والتصميم والكتابة المسرحية والإخراج السينمائي، وبهذه المناسبة احتفلت باريس بافتتاح متحف لتخليد ذكرى الرجل ضئيل. وهذا المتحف الذي تم افتتاحه في بلدة

«ميلي لافورييه» الواقعة على مسافة ٥٠ كيلومترا إلى الجنوب من باريس، هو آخر بيت أقام به كوكتو ودفن فيه وكان بناء مهدما، عندما اشتراه عام ١٩٤٧، وقام بترميمه والإقامة فيه مع رفيقه الممثل جان ماريه، وكتب فيما بعد أن هذا البيت كان في انتظاره، وهو سيجعل منه ملجأ البعيد عن صخب المدينة. وبعد انطفاء كوكتو، عرفت يد الإهمال طريقها إلى المنزل، مجددا، إلى أن التفت إليه رجل الأعمال بيير بيرجيه، عام ٢٠٠٢، واشتراه بالتعاون مع بلدية المنطقة لكي يجعل منه «متحفا وموطنا للذاكرة».

يقيم في الطابق الأرضي من المتحف، الصالة التي كان فيها كوكتو يستقبل أصدقاءه الكثيرين. أما الطابق العلوي ففيه مخدعه ومكتبه، وقد جرى ترميمهما وإعادةتهما إلى ما كانا عليه قبل أكثر من نصف قرن من الزمان. وتمت إزالة بعض الجدران لفتح مساحة أوسع لعرض الصور واللوحات والتخطيطات التي كان كوكتو حريصاً على تحبيرها في كل لحظة من لحظات فراغه وتأملاته.

ومن بين حجرات القصر المؤلفة من ١٢ حجرة، خصص ووندرمان واحدة جعل منها صومعة لإبداعات جان كوكتو الذي كان يمثل، في نظر الكثيرين، الريادة والابتكار، وفرش جدرانها وأرضيتها وسقفها بالمئات من تخطيطاته ورسومه. (١١)

معرض للمصورت النادرة:

أقامت المكتبة البريطانية في لندن معرضاً لخرائط الجدران، تضمن مجموعة من كنوز الخرائط النادرة التي تمتد من عام ٢٠٠ قبل الميلاد وحتى الزمن الحالي، وذلك من بين مجموعتها التي تضم ما يقرب من ٤,٥ مليون خريطة.

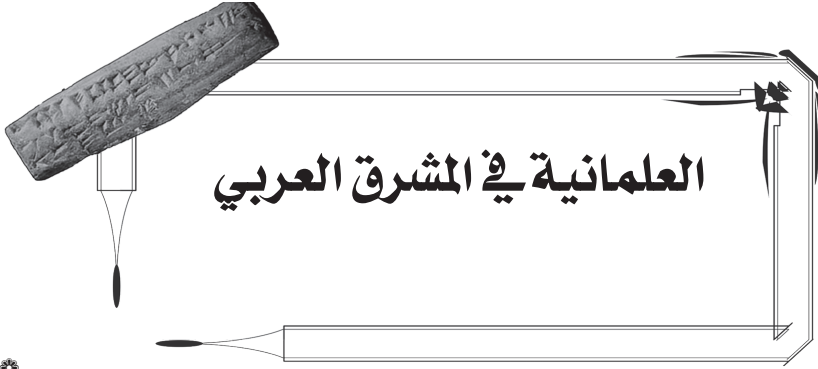
ويذكر أن تلك الخرائط كانت قبل عام ١٨٠٠ تعلق جنباً إلى جنب مع اللوحات وأعمال النحت على جدران القصور والمنازل الكبيرة، وقد جرى تقسيم الخرائط في المعرض طبقاً لنوع المكان الذي كانت يوماً تعرض فيه، وأقدم خريطة موجودة في المعرض هي لجزء من تخطيط لشارع روماني محفور في الرخام. وباعتبار الخريطة جزءاً

من لوحة عرضها ١٨ متراً كان الهدف منها هو تجسيد قوة روما والإيحاء بالمهابة. ومن ضمن المعارضات صورة فوتوغرافية لأكبر خريطة عالم معروفة للعصور الوسطى بعد ترميمها والتي كانت دمرت اثر قصف لقوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، كما جرى أيضاً عرض «أطلس كلنكه» المدون في موسوعة جينيس للأرقام القياسية إذ يبلغ طوله ١,٧٥ متر وعرضه ٩,١ متر وهو أكبر أطلس في العالم، إضافة عرض ملصق لرئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل في صورة أخطبوط مدخن للسيجار يسعى إلى احتلال أفريقيا بأذرعه مما يوضح القوة البصرية للخرائط في الدعاية السياسية.^(١٢)

إحالات

- ١- وكالة الأنباء العربية السورية «سانا» WWW.SANA.ORG.
- ٢- شبكة المعلومات العربية المحيط WWW.MOHEET.COM
- ٣- وكالة الأنباء الجزائرية WWW.APS.DZ
- ٤- وكالة أنباء الإمارات WWW.WAM.ORG.AE
- ٥- موقع العرب أونلاين WWW.ARABONLINE.CO.
- ٦- وكالة المغرب العربي للأنباء WWW.MAP.CO.MA.
- ٧- وكالة الأنباء الكويتية «كونا» WWW.KUNA.NET.
- ٨- موقع ميدل ايست أن لاين WWW.MIDDLE-EASTONLINE.CO.
- ٩- موقع البوابة WWW.ALBAWABA.COM.
- ١٠- موقع نسيج WWW.NASEEJ.COM.
- ١١- موقع القناة WWW.ALQANAT.COM.
- ١٢- وكالة رويترز WWW.REUTERS.COM

- ١- وكالة الأنباء العربية السورية «سانا»
- ٢- شبكة المعلومات العربية المحيط
- ٣- وكالة الأنباء الجزائرية
- ٤- وكالة أنباء الإمارات
- ٥- موقع العرب أونلاين
- ٦- وكالة المغرب العربي للأنباء
- ٧- وكالة الأنباء الكويتية «كونا»
- ٨- موقع ميدل ايست أن لاين
- ٩- موقع البوابة
- ١٠- موقع نسيج
- ١١- موقع القناة
- ١٢- وكالة رويترز

❁ عرض وتقديم : محمد سليمان حسن

«العلمانية في المشرق العربي» كتاب حديث صادر عن «دار بترا» بدمشق. وهو مجموعة من الأبحاث ووجهات النظر، قدمها مجموعة من الباحثين والمفكرين العرب المعاصرين في مشرق الوطن العربي. وعلى اعتبار التباس مفهوم العلمانية تاريخياً في البحث الفكري والمنهجي العربي والغربي في أن معاً، فإن دراسة هذا المفهوم وتحديد مفاهيميته وآليات عمله من الضرورة بمكان لمن يرى في العلمانية المخرج لإحدى إشكاليات الفكر العربي المعاصر. يرى الباحث السوري «وائل سواح» أن العلمانية في المشرق العربي هي إما مفهوم مستورد من الغرب، أو مطلب من مطالب الأقليات الدينية

❁ باحث سوري.

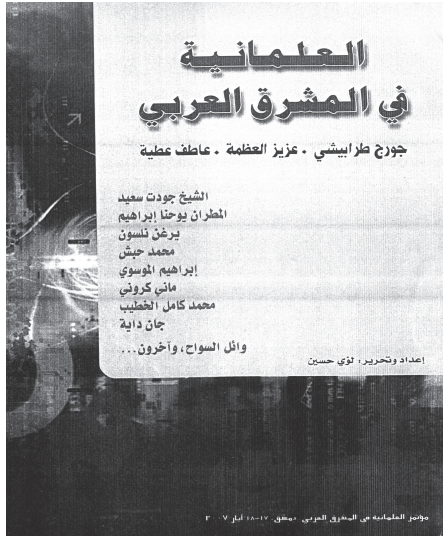
والطائفية. ولكن هل ذلك مثلبة أو نقيصة. أليست مفاهيم العشرات ممن نتعايش معهم ونعايشهم هي من الغرب! هل علينا أن نرفضها جميعاً كما فعلت حركة طالبان، أم نقبلها ونتعايش معها تحت تسميات متعددة.. هل كون العلمانية مطلباً من مطالب الأقليات هو مثلبة، أم أن العلمانية هي مطلب كل باحث عن حقه في الوجود مقابل من يرى فيها تهديداً لوجوده؟

عشرة كتاب ومفكرين ومثقفين متميزين ورجال دين ساهموا في صياغة هذا الكتاب. قدموا تعريفات متكاملة للعلمانية، وناقشوا منشأها، وبحثوا في رواد العلمانية المشرقية، وأن تكون العلمانية هي الحل للإشكاليات الطائفية والمذهبية والدينية في المشرق العربي.

تحت عنوان: العلمانية والدين في العالم وفي التاريخ، قدمت مداخلات ثلاث لكل من المفكرين: الشيخ جودت سعيد وهو مفكر إسلامي سوري، له الكثير من المؤلفات والكتب في الفقه الإسلامي، وهو من رواد تيار اللاعننف. وجان داية، كاتب وباحث لبناني، له عدة أبحاث وكتب. وإبراهيم الموسوي، رئيس تحرير مجلة الاعتقاد اللبنانية. يتساءل جودت سعيد كيف نجعل الدين علماً؟ وكيف يصير الدين علماً؟ يمكن للدين أن يتطور كما تطورت معلومات الإنسان. ففيما مضى كان الإنسان يأكل لحم الإنسان يقدم القرايين البشرية.. والمسلمون يقولون

بقتل المرتد.. وبحسب الكتب السماوية فإن الكون لم يتوقف خلقه بل لا يزال يُخلق ويزداد في خلقه. ولما خلق الله الكون في ستة أيام قال للناس أضعوا وتسلبوا.. والكتب السماوية كتب مستقبلية. وعلى هذا فلإنسان فيها آخرتان: آخرة في هذه الدنيا، وهي في القدرة على معرفة الخير والشر، وتغلب الخير على الشر. والآخرة الثانية أكبر وهي ما بعد هذا الكون، وستكون في الجزاء بالعدل والإحسان.. والإنسان بقدرة الفهم كشف السنن في الوجود بل وصل إلى تقدير الزمن الذي بدأ فيه (الكون). وبقدرة الفهم نسخ أي معرفة تبين له أنها خاطئة. ومن هنا كان لا إكراه في الدين. لذلك لك حرية الاعتقاد ولكن ليس لك حرية فرض اعتقادك بالخطأ وبالقوة.. إننا يجب أن نعود إلى عقلنا في تفسير الظواهر حولنا والحكم عليها، وعقلنا يجب أن نبنيه على مكتشفات العلوم ومنجزاتها وليس على السحر والخرافات.

«علمانيو بلاد الشام المسلمون في عصر النهضة» هو عنوان البحث الذي قدمه المفكر العربي «جان داية» يرى أن عصر النهضة في بلاد الشام قد وُلد في العام /١٨٤٦م/ بولادة باكورة الجمعيات الثقافية في عموم العالم العربي، والتي أطلق عليها مؤسسوها، ومنهم المعلم بطرس البستاني والشيخ ناصيف اليازجي اسم «مجمع التهذيب». ويقسم الباحث هذه المرحلة التاريخية إلى أقسام

الإنسان، الحضارة العلمانية المادية دموية ومساوية، الغرب هو مكان نشأة العلمانية».. وقد قدم الباحث ثلاث مداخلات معرفية هي: الشيخ محمد مهدي شمس الدين، والشيخ راشد الغنوشي، والدكتور حسن الترابي.

ويختم الباحث بالقول: إننا قادرون على التوصل إلى صيغة تقوم على حيادية مؤسسات الحكم والإدارة كما يحلو للمرحوم الشيخ شمس الدين تسميتها علمنة الدولة، برأيي أنها علمنة السلطة لا الدولة، مع حفاظ المجتمع الأهلي على الخصائص المختلفة لمكوناته الدينية والثقافية.

الملف الثاني جاء تحت عنوان «جولة أفق في العلمانية وشأن الحضارة». وقد قدمت فيه ثلاث مداخلات هي للباحثين:

ثلاثة: الأول على امتداد المرحلة العثمانية والثاني بُعيد الاحتلال الإنكليزي لفلسطين والثالث منذ العهد الاستقلالية.

في المرحلة العثمانية ظهرت شخصيات من مثل «عبد الرحمن الكواكبي» الذي طالب بفصل الدين عن الدولة. وكان للعلمانية وعورة في الطرح بين المسلمين كما حصل في الحوار بين مسلم حر الأفكار والإمام محمد رشيد رضا. وهذا المسلم حر الأفكار كان الإمام عبد الرحمن الكواكبي. الذي كتب معظم مقالاته وكتبه بأسماء مستعارة. وظل الكواكبي كذلك حتى حلول المستعمر الأنكلو فرنسي محل العثماني، الذي رغم سيئاته إلا أنه أقر مبدأ فصل الدين عن الدولة مع حمايته للعلمانيين المسلمين. وسمح بإنشاء حزب سياسي في بيروت باسم «الاتحاد الديمقراطي» الذي جمع فيه المتتورين من المسلمين والمسيحيين وكثرت الأحزاب العلمانية في المشرق العربي وخاصة في سورية ولبنان.

تحت عنوان «العلمانية في الخطاب الإسلامي» يطرح الباحث «إبراهيم الموسوي» مداخلته التي يرى فيها وعورة تحديد مفهوم «العلمانية».. وقد طغى الموقف السلبي من العلمانية على مجمل الخطاب الإسلامي في القرن العشرين والذي تمحور في النقاط التالية: «العلمانية نتاج الحضارة الغربية، إن مصدر التشريع ومصدر الحكم هو البشر، النموذج العلماني يخاطب البعد المادي في

عزيز العظمة ومحمد حبش ومحمد كامل الخطيب.

تحت عنوان «جولة أفق في العلمانية وشأن الحضارة» قدم الباحث «عزيز العظمة» مداخلته بتأكيد على أهمية الزمن في الكشف عن التخلف الذي تعيشه الأمة العربية، وعن إمكانية تجاوز ذلك، كما شأن الكثير من الأمم الأخرى. على الرغم من الصعوبات التي تقف في وجه هذا التقدم.. لقد اجتينا الكثير من سمات التقدم على امتداد ما يزيد على قرن. باتساعات وأعماق متفاوتة مؤكداً على أمثلة: الفهم المؤسساتي والمدني للدولة، وأن السياسة توافق وصراع على المصالح البشرية.. وأن الحرية الشخصية مكسب بالغ الأهمية. إن كل ما قدم إن دل على شيء فهو يدل على ما يسمى بالعلمنة، التي تعني مدنية القانون، ومدنية السلطة، مرجعية المصلحة والعقل في أمور المجتمع والدولة والسلوك، واعتماد العلم والتاريخ والجغرافيا، واتخاذ المدارس والجامعات بدلاً عن حلقات المساجد والأديرة، إلى آخر ذلك مما يمكن أن يذكر.

الباحث السوري محمد كامل الخطيب، قدم مداخلته تحت عنوان «الوعي الشقي» بقوله: إن الوقائع والضرورات الحياتية والتطور والتغير والشكل الحقيقي لمؤسسات الدولة والمجتمع وممارساتها اليومية أكبر وأقوى من كل فكرة حتى لو تقنع هذا الفكر بألف حجاب وجلباب فوقائع الحياة في

جريانها أقوى حتى من أفكارنا ومعتقداتنا.. ثم ينتقل إلى تحديد المصطلحات التاريخية التالية:

- العقلانية: تفكير فلسفي، والعلمانية تفكير اجتماعي، والديمقراطية تفكير سياسي، والمواطنة عقد اجتماعي سياسي بين الأفراد لتشكيل المجتمع.

- لقد بدئ بالعمل في مفهوم الديمقراطية منذ عشرينيات القرن الماضي في مقالات لأمين البستاني وعلي عبد الرازق.

- أما مصطلح العقلانية فهو يعود إلى بداية عودة التفكير الفلسفي إلى هذا المجتمع في القرن العشرين وظهر في وضعية زكي نجيب محمود وعقلانية فؤاد زكريا وماركسية سمير أمين وصادق العظم ومهدي عامل والعروي، ووجودية عبد الرحمن بدوي ورينية حبشي.

- أول إشارة للعلمانية جرت في منشورات الصراع الطائفي بين الكاثوليك والبروتستانت عام ١٨٢٤/ وكان من دعائها: شبلي شميل وفرح أنطون والكواكبي وعبد الرحمن الشهبندر وغيرهم.

- أما مفهوم المواطنة فقد جرى تحديده منذ الطهطاوي، عندما حدد المواطن كما يلي: ابن الوطن المتأصل به أو المنتجع الذي توطن به واتخذ وطناً ينسب إليه.

الباحث الإسلامي «محمد حبش» يرى في بحثه «العلمانية في بلاد الشام الشريف» اتجاه الخطاب التنويري في العقل العربي

إن منشأ السلطة في المجتمع ضروري ضرورة المجتمع الإنساني. والدولة بما أنها شأن سياسي وثقافة هي أيضاً شأن اجتماعي، بمعنى أن لا وجود للسياسة من دون الاجتماع، ولا وجود للدولة إلا في المجتمع.

الإسلام «دين ودنيا» هذا ما آمن به المسلمون وهذا ما أقره الدارسون عرباً وغير عرب.

الانتقال الهادئ من التحالف بين السلطتين الدينية والسياسية إلى الاستقلال يعطي للسياسة الانفتاح الكامل لكل ما يتعلق بشؤون الدنيا دون تجاهل الأمور الأخلاقية والروحية.

«المطران يوحنا إبراهيم» في مداخلته «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله». بقول: المسيحية غريبة كانت أو شرقية ناقشت موضوع فصل الدين عن الدولة منذ أيام السيد المسيح «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله». فقيصر مسؤول عن حفظ الأمن والنظام والسلام والسهر على مصالح الناس وحماية مملكته من الأعداء.

إذا كان الهدف هو أن نبني دولة ديمقراطية تتناغم فيها تطلعات كل الشرائح والأطياف والتيارات، يجب أن يكون هناك احترام متبادل بين السلطتين السياسية والدينية، لأن غاية السلطتين السياسية والدينية في النتيجة هي الإنسان وكيف نستطيع أن ندخله في دائرة السعادة.

اليوم اتجهاً متفاوتاً، وتبدو الديمقراطية كلمة فصل، وأصبح الإقرار بالديمقراطية محل اتفاق نسبي بين العلمانيين ودعاة الأصولية.. وبغض النظر عن اشتقاق الكلمة فإنه من الممكن القول بأن الديمقراطية خيار أممي.

الجلسة الثالثة وقعت تحت عنوان: «العلمانية بين سلطة الدولة وسلطة الدين». وقدمت فيها ثلاث دراسات للباحثين: عاطف عيطة، والمطران يوحنا إبراهيم، ومدير المعهد الدانمركي بدمشق J. Neilsen. يرى الباحث «عاطف عيطة» في بحثه «العلمانية بين سلطة الدولة وسلطة الدين». العلمانية بمعناها الشامل، أو إذا شئت الدينية، هي موقف نظري واضح ومحدد من طبيعة الدين، ومن طبيعة القيم والإنسان وعلاقته بالله. وهو صاحب موقف مبدئي ضد أي جماعة تؤمن أن التعاليم الدينية تشكل المرجع الأخير لكل ما له علاقة بالشؤون الدينية والزمنية بصرف النظر عن أي دين أو جماعة، وبصرف النظر عن وجود رجال دين أو عدم وجودهم.

أما في مسألة تشكل مفهوم السلطة، فما لا شك فيه أن الطبيعة البشرية والسلطة متلازمان، ولا وجود لمجتمع إنساني من دون سلطة، والسلطة في طبيعتها سابقة على وجود الدولة وهي لذلك قوة إرادة لحكم جماعة من الناس.

وتمثلها في الدولة والمجتمع. وأن قراءة مطولة في التاريخ العربي- الإسلامي تؤكد خطورة وجود هذه الإثنيات والطوائف والأقليات.. وإننا إن نقول بالعلمانية والديموقراطية كحل فإننا نقول بثورة عقلية مرافقة. وهذا مسار مستقبلي يفرض نفسه بمزيد من الإلحاح في زمن الارتداد.

الباحثة «ماني كروني» ترى في بحثها «العلمانية الدينية» أن فكرة أن تكون العلمانية حلاً للنزاع الطائفي مقتبسة من التاريخ الأوروبي. ولكن على الجميع أن يقرأ الجميع حتى يتمكن من رؤية جديدة للعلمانية تكون نقطة بداية جيدة للتعايش السلمي بين المذاهب والطوائف. ويمكن قراءة التجربة التركية «كمال أتاتورك» كنموذج لعلمانية شرق أوسطية. إن المجتمع العربي الإسلامي اليوم أدى إلى ظهور حركات دينية وسياسية في الفضاء الشعبي، نحو نظام علماني يستطيع أن يدخل الدين في تجربته السياسية، ضمن إطار فهم تعددي للانساق المعرفية.

حاولنا في عرضنا هذا، الوقوف على أهم النقاط المعرفية التي احتواها الكتاب، والتي تتضمن اختلافات بينة في وجهات النظر، ولكنها مهمة لفهم جذور المشكلة العلمانية في المشرق العربي، والرؤية المعاصرة لروادها، والطرح المنهجي والابستمولوجي المعرفي الذي تقدمه.

الباحث «برغن نسلن» مدير المعهد الدنمركي بدمشق يرى في مداخلته «العلمانية والتحديات الجديدة». أنه في عصر الممالك كان لقب الظاهر بيبرس «ركن الدين والدنيا». وهذا يعني التفريق بين الطرفين معرفياً. أما في أوروبا فقد جرى ممارسة هذا التفريق من خلال سيطرة الكنيسة على الدولة وبالتالي المجتمع أو بالعكس.. وفي الدساتير الأوروبية فإن كلمة الدولة تعني العلمانية.

الجلسة الرابعة كانت تحت عنوان: «العلمانية كإشكالية إسلامية- إسلامية» وقدّمت فيها مداخلتان الأولى للمفكر العربي جورج طراييشي والثانية للباحثة الدانماركية (M. Crone).

يرى الباحث والمفكر العربي «جورج طراييشي» في بحثه «العلمانية كإشكالية- إسلامية- إسلامية». اتفاق خصوم العلمانية في الساحة الثقافية العربية المعاصرة على اعتبار العلمانية نموذجاً لإشكالية مستوردة. وهذا ما أشار إليه الباحث «برهان غليون» في كتابه «المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات» عندما يقول: «العلمانية إشكالية مصطنعة ومنقولة عن الغرب». كما أنها مسألة أقليات وطوائف. وقد لا نماري إذا قلنا إن العلمانية في وجه من وجوها تمثل مطلباً للأقليات في إطار المساواة أمام القانون. وهي قضية إسلامية ضمن إطار الطوائف الإسلامية

الأغنية العربية لا حسد

رئيس التحرير

سقى الله أيام زمان.. حين كانت الأغنية العربية فناً، يشكل نسيجاً جميلاً راقياً، متكاملأً، بين كلمة معبرة، وصوت مدروس، ولحن أصيل متقن.. لقد تغير حال الأغنية كثيراً في هذه الأيام، فقد أصبحت تتنازعها أهواء ومشارب وأحوال عدة متناقضة.. كل منها أسوأ من الأخرى. في الماضي كان آباؤنا يشكون من سطوة الغناء الرسمي الذي لا يكف عن سكب الدموع على فراق الحبيب وخصامه وهجرانه، ورؤية خياله وأطيافه في المنام (محلاه يا وعدي).. لكن حتى هذا الشكل الرتيب الذي

نفر منه وكرهه آبائنا، صرنا نحن (جيل الوسط) نشعر بالحنين تجاهه، كونه صار عنصراً من عناصر التراث الغنائي العربي، الذي نفتقده هذه الأيام!! وإذا كان هذا هو حال آبائنا مع الأغنية التي لا يستطيع أن يجد أحد منها فكاكاً.. فما هو حال أجيالنا؟!

بكل أسف، صرنا نستمع لمطربين، لا حصر لهم، تفرض علينا أصواتهم وأشكالهم وحركاتهم وصرعاتهم في الإذاعات والقنوات الفضائية.. بل صارت بعض القنوات الفضائية، تفرد لهم بمناسبة ومن غير مناسبة، الساعات الطوال للحديث مع الجمهور مباشرة على الهواء، فيما يتساءل المرء بحيرة وتعجب من هؤلاء، ومتى ظهروا؟ وصاروا نجوماً في عالم الفن والغناء.

هذا المطرب يقول: سأعمل ثورة في عالم الغناء، وهذه المطربة تقول: أنا الوحيدة التي جدت في شكل الأغنية العاطفية الرومانسية، وهذا آخر يقول: أنا من انطلق بالأغنية العربية إلى العالمية، وعند العودة إلى كل ما يقدم وينتج ويبث من «أغنيات» وأشرطة «فيديو كليب» لا نجد سوى الصاجات وهي تردح على أنغام ركيكة متكررة بشكل يبعث على الملل إلى جانب كلمات مبتذلة لا معنى لها في أحسن الأحوال.

السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يقف المرء على حقيقة هذا المشهد المثقل بالمئات من المطربين والمطربات، الذين صار الكثير منهم يقبض من وراء إحياء حفلة واحدة في ليلة واحدة مبلغاً يعادل ما يتقاضاه طبيب أو محام أو مهندس في عشرين سنة (اللهم لا حسد)؟!

المهتمون بالشأن الغنائي يقولون: إن النزعة الشبابية كانت وراء تراجع مستوى الأغنية العربية المعاصرة، ولكنهم في الوقت ذاته يقولون: لا تظلموا الأغنية الشبابية فقد غناها عمالقة مثل: محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وأم كلثوم ومحمد فوزي وغيرهم، وما زالت أغنياتهم الشبابية ترددها الجماهير انطلاقاً من كلماتها الجيدة، كما أنهم يرجعون سبب تراجع الأغنية الشبابية إلى عدم وجود رسالة واضحة في مضمونها، ومع ذلك فإنهم متفائلون

بتقدم الأغنية المعاصرة بخطى كبيرة في الفترة الحالية انطلاقاً من أن المستمعين بدؤوا يعودون بقوة إلى الطرب الأصيل الذي يغنيه مطربون حقيقيون في بعض البلدان العربية، اعتماداً على لغة عربية فصيحة، وألحان جيدة وشبابية في الوقت ذاته، بعيداً عن الرقص بالصاجات.

من خلال مقارنة بسيطة، كيف كانت الموسيقى العربية قبل (٣٠ أو ٤٠) سنة، وكيف أصبحت الآن.. ندرك جيداً إلى أي مدى من الإفكار وصلت إليه.. في المرحلة السابقة، كان للموسيقى العربية أشكال موسيقية عديدة، كان عندنا الموال والمونولوج والقصيدة والطقطوقة المتطورة جداً التي تستطيع أن تحمل كل الأبعاد الموسيقية والفكرية والإنسانية والرومانسية والوجدانية.. وكلما كان الفنان يمتلك موهبة حقيقة كبيرة ساعده هذا القالب أكثر وأبدع بطريقته.

في وقتنا الراهن لا يوجد غير الطقطوقة.. وهذا إفكار من ناحية الشكل الموسيقي، والمضمون.. ترى ماذا تقدم هذه الطقطوقة، وما هو مستواها؟ ببساطة فإن الطقطوقة هي شكل موسيقي، عبارة عن «كوبليها» بين كل «كوبليه» والآخر يأتي المذهب الذي يتكرر.. والآن نجد كل هذه «الكوبليها» تنتج على لحن واحد.. متى كانت الطقطوقة العربية على لحن واحد؟ كانت كذلك قبل عام ١٩٣١، يعني عادوا بنا باسم التطور، ثمانين سنة إلى الوراء، يقولون هذا هو (رتم) العصر، ولكن أين المادة الموسيقية؟ لقد ذهبت في خبر كان، وهنيئاً لنا هذا الواقع الذي لا نحسد عليه، وماذا في مقدورنا أن نفعل أمام فضائيات تلتهم كل شيء يومياً، ولا تميز بين الغث والسمين.

